Рабби Михаэль-бен-Песах Портнаар

УЧЕНИЕ О ЦАРСТВЕ НЕБЕСНОМ

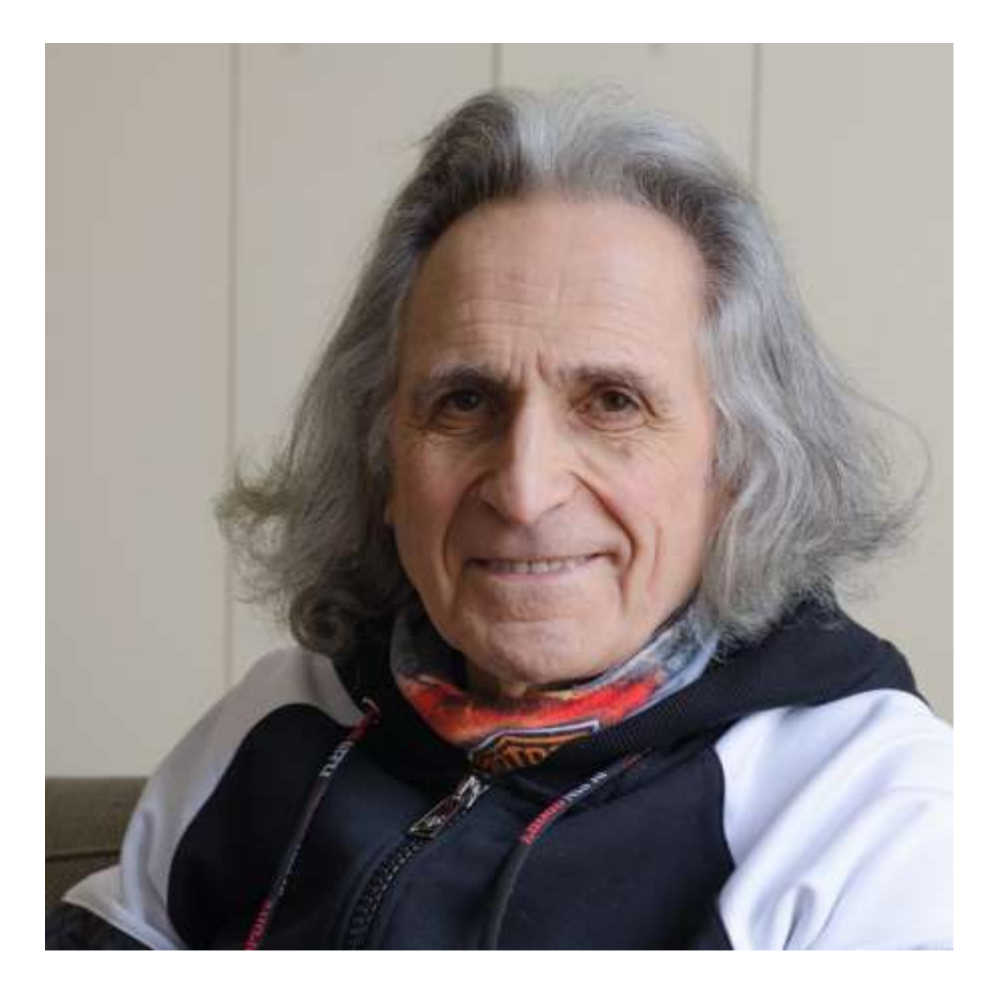
Часть 1

УЧЕНИЕ

О ЦАРСТВЕ НЕБЕСНОМ

Часть 1

Рабби Михаэль-бен-Песах Портнаар

Издательство Verkabbala Uitgevers

Het Centrum voor Luriaanse Kabbala
Центр Лурианской Каббалы
Эл. адрес: verkabbala@planet.nl
Страница интернет: www.kabbalah-arizal.nl

Spuistraat 293
1012 VS Amsterdam
the Netherlands
Телефон: +31 (0)20 620 26 31

Первое издание

Ни группы, ни объединения, ни духовные течения, ни любые иные методы изучения, опирающиеся, как правило, на групповое (социальное и животное) начало в человеке, не приведут его к окончательному развитию, определённого ЕМУ и только ему ЛИЧНО! И только исключительно ИНДИВИДУАЛЬНЫМ подходом Лурианской Каббалы, извечный метод которой раскрывается человечеству лишь теперь, становится это реально возможным. Для этого даны миру книги Ари и Зоар, которые приведут к полнейшему и скорейшему избавлению личности, а вместе с ней и всего человечества от рабства эгоистических устремлений.

Рабби Михаэль-бен-Песах Портнаар

Обращение к читателю

В книге "Каббала для Полной организации жизни" я где-то упомянул, что "Каббалу можно учить только так: самые тайные писания в оригинале". Очень хорошо и вовремя поговорить именно сейчас о буквах святого языка (святость - означает отдача). В изучении уроков было бы правильным не торопиться, а досконально прорабатывать каждый урок/ каждую страницу /каждый абзац/ каждое предложение/ каждое слово и даже... каждую букву. Пока всё до последней точки не пройдено, не обсуждено, не выяснено и накрепко закреплено, надо продолжать изучение данного урока или параграфа.

Это нельзя переоценить! Мы никак не можем перековать наши келим на отдачу иначе, чем через эти святые буквы, их сочетания в словах, предложениях и т.д. Ведь эти буквы строят в нас келим отдачи. Нет иного места (*маком*), где дано найти святость/отдачу, Творца, чем за этими буквами и в источниках Каббалы: УЦН/Зоар/Эц хаим/ТЭС/Шлавей аСулам/. И этого совершенно достаточно... Человек в этом мире - низкий человек. Человек Ацилута - Высший, вечный, духовный, дающий Человек, одевающийся на ЗА мира Ацилут.

Буквы Торы и их сочетания – тело, келим Высшего Дающего Человека Ацилута - опустились в этот мир из ЗА Ацилута. Только занятиями тайной Торы возможна трансформация келим получения низкого человека на келим отдачи Высшего Человека. Нет другого способа уподобиться Высшему Человеку, благодаря чему и только можно постепенно выстроить в себе внутренне духовное тело как у Высшего Человека и, тем самым, получить спасение и совершенство. Святыми буквами (*отийот*) строятся келим отдачи.

А остальными тремя элементами Святого писания (а именно: ТаН"Т: *Тагим* - коронки над буквами, *Некудот* - знаки гласных звуков и *Таамим* - "вкусы", знаки кантиляции/литургические знаки), мы получаем соответственно света НаРа"Н (*нэфэш-руах-нэшама*). Этим самым мы исправляем наши келим (= желание получать ради получения) на келим отдачи в смысле ‘отдачи ради отдачи’, т.е. делаем *тикун hа-брия* - исправления творения (= самого себя и мир). А затем переходим к получению светов ГаР (пускай, покамест, в одолженные от бины келим ЗА и Малхут, а не в наши исконные келим ЗА и Малхут, которые у нас отделены в силу Цимцума Бэт от трёх более лёгких келим - *кэтэр-хохма-бина* со светами НаРа"Н), но это всё же свет ГаР: свечение света хохма.

Этим самым мы исправляем келим получения на келим отдачи в смысле ‘получения ради отдачи’ - *матарат hа-брия* - цель творения. Так вот, в аудиоуроках нашей программы обучения и в электронных книгах, выставляемых на сайтах, мы изучаем каббалистические источники таким образом, чтобы обеспечить полную трансформацию наших келим на отдачу в обоих аспектах: над *хазе* (отдача ради отдачи) и под *хазе* (получение ради отдачи).

Каким образом?

От Шлавей аСулам мы получаем света На"Р (нэфэш-руах).
От Зоара получаем, главным образом, свет нэшама. А от Эц хаим (вдобавок к комментарию Баал hаСулама в ТЭС), получаем ГаР светов.

(Примечание: В наших аудиоуроках ты найдёшь уникальный индивидуальный метод духовной работы Лурианской Каббалы, что создаёт ощущение полнейшей связи с высшим Управлением в практике ежедневной жизни). Таким образом, этими уроками (в оригинале!) мы постоянно стимулируем соответствующие этим светам келим. А поэтому, нет у меня достаточно слов, чтобы подчеркнуть важность прорабатывания до последней детали каждого элемента урока на святом языке! И девизом изучения должно быть: “Качество вместо количества!” Это и есть установка истинной Каббалы, которая помогает!

А так как мы хотели предоставить нашим студентам и читателям эту электронную книгу как можно быстрее, то в ней имеются ошибки, над которыми мы продолжаем работать. Кроме того, в наши намерения входит постоянно пополнять её новыми материалами.

И, наконец, очень важное методическое указание:

Пояснения к высказываниям Йешуа я представил так, чтобы ещё раз направить читателя на единственно верный подход к изучению Его “Учения о Царстве Небесном”: каждый стих рассматривай, исходя из его написания на святом языке! Из переводов на другие языки, даже самых "канонических", совершенно невозможно понять явление Йешуа!!! Ведь сам Йешуа говорит на святом языке! Иначе, всё это останутся только благие слова. Как, например, в Пасху, когда произносят пустые и нелепые слова: "Иисус воскрес - воистину воскрес!" - это только слова, "воистину"... поток звуков "от губ и во вне" и нет в них НИКАКОГО ВОСКРЕШЕНИЯ - нет абсолютно никакого духовного действия!

И наоборот, Йешуа "воскресает к жизни" внутри тебя каждый раз, когда ты к Нему взываешь, внутренне утоньшая себя до кли кэтэр твоего состояния! И тогда Он помогает: лечит и совершает в тебе чудеса!

Пять стадий Освободителя

1. Имя Йешуа

То, что я хочу тебе здесь рассказать, невозможно услышать ни от кого. Никакому рабби во всём мире это не было дано, ибо это разрешено свыше только теперь, впервые, передать человеку, стремящемуся к совершенству. Именно теперь, так как мы живём на пороге полного освобождения. Очень скоро наступит полная развязка. И мне дано передать это извечное Учение о Царстве Небесном, являющимся составной частью Учения об Освобождении – Учения и процесса избавления человека от злого начала, от смерти и приходу, по замыслу Творца, к вечному существованию здесь на земле! Всё это составные части истинного Учения Лурианской Каббалы.

Я не задумываюсь, почему это дано мне, а не другому. Я себя открываю для этого, всегда надо быть готовым сказать "*һинэйни*" – вот я – располагай мной, я готов выполнить то, что возложишь на меня. Ещё раз: никто на всем земном шаре, никакой духовник, ни рабби, ни священник, ни папа, ни гуру, никто этого не знал и не знает. Если бы папа об этом услышал, то был бы безумно рад и счастлив. Если бы Моше об этом услышал, то встал бы из своей могилы, о месте которой так никому и не было сообщено и был бы безудержно рад услышать то, что я собираюсь здесь тебе поведать. Шимон бар Йохай воскликнул бы: "Недаром я написал Зоар!" А мой последний великий учитель Ари вздохнул бы облегчённо и промолвил: "Наконец-то, меня поняли!"

Я могу прямо, без надуманной скромности об этом говорить, ибо не приписываю себе никакой мудрости, важности и т.п. То, что мне дается, то и я даю. И всё это ради того, чтобы ты смог это применять на практике. Это то, к чему ранее ещё не подошли, а теперь настал подходящий момент. Ибо написано: "И тогда вся земля узнает, что ТЫ - аШем". Ведь всё, что мы учим в духовном – это как прийти к единению.

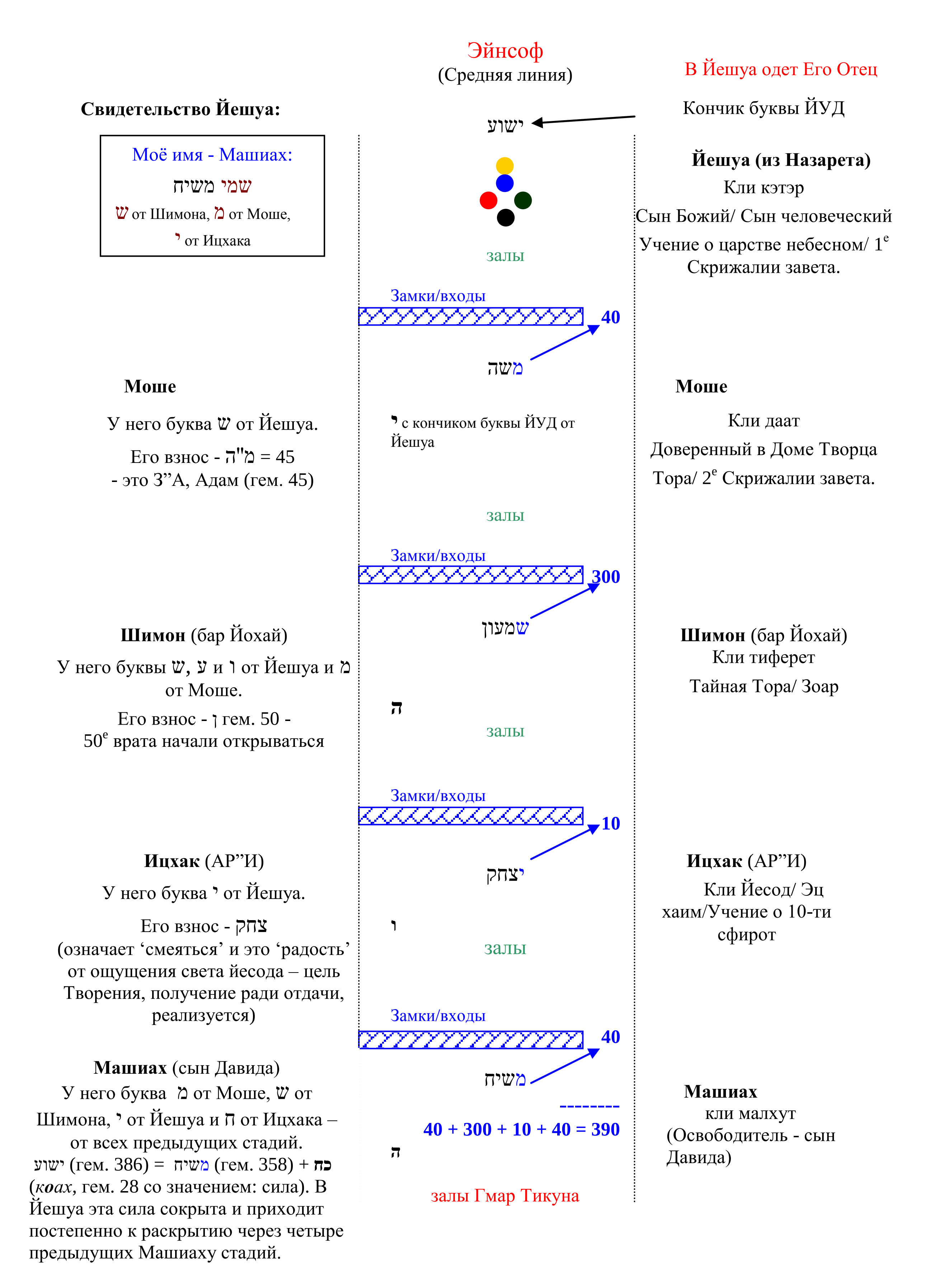
И вот то, что я изобразил ниже на чертеже №1 к этому параграфу – это несбыточная мечта каждого мудреца и святого прошлого, Авраама, Ицхака, Якова, вплоть до настоящего момента - мечта каждого, стремящегося к совершенству в соответствии с замыслом творения. И всё это я подчёркиваю здесь, дабы ты максимально сосредоточил своё внимание, чтобы настроил себя с правильным намерением и главное... чтобы не противился! Конечно, всё это не охватишь одним махом и мы будем идти постепенно дальше, в ногу с твоим постижением...

Здесь, сегодня, в этом месте и сейчас мы ,с великим удовлетворением , увидим, что тот духовный кроссворд, который должен был быть решён для полного соединения с Творцом, теперь, наконец, разрешён. Я старался делать всё возможное и невозможное, чтобы это испытать и получить спасение – и я его получил!

А теперь, когда я буду ниже пояснять, смотри на чер.1

Чер. 1-УЦН

5 стадий Освободителя

На чертеже № 1 изображён путь, по которому свет Творца снисходит к человеку в этом мире, в соответствии с замыслом творения, как в общем, так и в частном аспекте. Несколько предварительных слов. Вопрос: **Как Йешуа может быть прежде Моше?** Ведь известно, что hаШем продиктовал Моше весь текст Торы целиком, от первого слова Торы “Бэрешит” и до последних слов: "ле-эйнэй коль Йисраэль", “Перед глазами всего Израиля”.

Во-вторых: очень важно имя, как оно пишется <u>на святом языке</u>, ибо истину в духовном можно искать и находить только <u>в святых буквах</u>. В Мидраше говорится: “Что предшествовало сотворению мира? – До того, как сотворить мир, hаШем создал 7 действенных сил, жизненно важных для функционирования мироздания.

Вот они по-порядку:
1) Тора. 2) Тшува (раскаяние – возвращение к Творцу). 3) Ган Эдэн (рай). 4) Гэйhином (ад). 5) Кисэ hа-кавод (Трон Славы). 6) Бэйт hа-микдаш (вселенский Храм в Иерусалиме) и 7) **Имя Машиаха**.

Отсюда мы отчетливо видим, что и с позиции общепринятого у евреев источника традиционной Торы, каким является Мидраш Раба (Большой Мидраш), считается, что “имя Машиаха” было создано самим hаШемом еще до сотворения мира! А Мидраш говорит здесь только об имени Машиаха, а не Моше. Моше ведь был только “нээман Бэйто”, “довернным Его дома”!

Но почему так важно знать имя Машиаха еще <u>до</u> сотворения мира? – Человек должен прийти к своему совершенству, а поэтому обязан знать имя (свойство!) совершенного Машиаха, своего Освободителя, чтобы своей индивидуальной духовной работой приводить себя в соответстие с Ним. Вот поэтому имя Машиаха было раскрыто человечеству лишь тогда, когда пришло время на индивидуальную духовную работу. А до этого, люди занимались только групповым исполнением заповедей “руками и ногами”. И, как известно, “когда ученик готов, тогда лишь учитель раскрывает ему то, что ранее было сокрыто”.

А поэтому, давай и здесь сначала называть вещи своими именами.
Имя Йешуа (Того, которого христиане зовут Иисус из Назарета) называют по-разному. Иисус – это руссификация греческого перевода его настоящего имени Йешуа. Древние греки не располагали в своей фонетической системе языка такими шипящими звуками, как ‘ш', а поэтому они заменили этот звук на ‘с'. Согласный звук 'й' они заменили на 2 сочетание согласного и гласного: 'йе’ (в русском языке это было заменено двумя ‘ии’). А в конце имени добавили своё традиционное ‘с'. Так получилось у них Йесус (или на русском - Иисус).

Отсюда и все народы стали называть его подобным образом, ибо Новый завет был написан на греческом языке, хотя все «свидетельства» о Йешуа были от евреев – Его учеников. А евреи называли Его Йеша. Но и это не правильно. Дело в том, что на святом языке в этом имени под буквой *шин* стоит некуда *кубуц* (огласовка): три снисходящие вправо точки, передающие звук ‘у’. Так вот, в период, когда Йешуа не раскрыт, или же кому Йешуа не раскрыт, тот именует Его Йеша. Почему? Так как этот гласный ‘у’ - не буква, а только некуда. Ведь значащими блоками (келим) - единицами святого языка, служат только согласные.

Так вот, здесь скрывается мистерия имени Йешуа. Пока Йешуа сокрыт, ‘видят’ Его имя без буквы ‘*вав*’, а только с некуда *кубуц*, с тремя точками. А потому они ‘читают’ Его имя как: Йеша. А когда Йешуа раскрывается человеку, то Его имя приобретает букву ‘*вав*’, передающую состояние зивуга с высшим светом и многое иное, о чём в другом месте.

Кроме того, евреи видели (и до сих пор видят) Йешуа основоположником христианской религии, хотя сам Йешуа не приложил к этому ни малейшего усилия. Это произошло совсем без Его ведома и согласия. Но вот эта необъяснимая ненависть к нему так и осталась в душах подавляющей части евреев. И вот они называют его, презрительно и унизительно Йошке (или Йошка: сравни по-русски: Миш-ка, Вань-ка). Вот этот суффикс –ка и придаёт унизительный по отношению к Нему тон.

Вот это пока всё об имени Йешуа. И, как вы видите, местоимения, указывающие на Йешуа, я начинаю с заглавной буквы. То есть, когда я говорю о Йешуа, то пишу Он или Его, потому что Йешуа – высший Кэтэр душ человеческих, а каждый кэтэр принадлежит обоим: и Творцу и творению, так как имеет в себе обе составляющие (*ницуц боре* и *ницуц нивра* – искру Творца и искру творения). И только в имени Йешуа как высшего Кэтэра я начинаю и слово Кэтэр с заглавной буквы, чтобы различить Его от любого частного, нижнего кэтэра.

Конечно же, на самом деле, полностью ‘*йеш ми-йеш*’ – существующее от существующего – это ТОЛЬКО аШем: АВаЙ»А, Творец, Высший свет (=свет бесконечности) – и Его Одного полагается всегда указывать с заглавной буквы. Но так как Йешуа Его Сын, то и все ссылки на это имя я начинаю с большой буквы.
Имя Йешуа означает на святом языке – освобождение: именно в этом святом имени заключена вся Его освободительная сила высшего Кэтэра, не имеющего – в отличие от всех остальных душ человечества – никакого авиюта творения!

Внимание и предупреждение: во всех моих уроках, книгах, статьях, сообщениях и разъяснениях и всего прочего, что я вам предлагаю и буду предлагать в качестве учебного материала, имей всегда ввиду, что Я НИ СЛОВА НЕ ГОВОРЮ О ФИЗИЧЕСКИХ НАРОДАХ, РЕЛИГИЯХ, ГРУППАХ, ЛИЧНОСТЯХ и т.п.! А когда я упоминаю слова вроде: ‘евреи', 'христиане', 'папа', 'рабби' и даже указываю конкретные имена и фамилии, то подразумеваю под этим соответствующие духовные состояния. Мои студенты уже твёрдо это усвоили, но от тебя потребуется очень много усилий, дабы перестать видеть за моими словами ассоциативные образы в виде людей из плоти и крови, собрания людей, учреждений и т.п. Постарайся, как можно скорее избавиться от подобных ассоциаций. Знай, что я впредь не стану реагировать на вопросы и замечания подобного рода! И я заранее снимаю с себя всякую ответственность за неправильно понятые кем-либо из форумщиков или посетителей форума духовные понятия, феномены и процессы, с которыми они могут столкнуться в моих уроках, книгах и т.п.!

2. Йешуа был прежде Моше

Возвращаюсь к теме. Мы скоро увидим, почему никто не может прийти к свету иначе, чем через Йешуа, через высший Кэтэр. Смотри на буквы имён из схемы 5 стадий освобождения, насколько всё сходится и указывает на неопровержимость этого факта. Здесь на чертеже мы видим, что Йешуа – кэтэр. А Моше – даат, по средней линии, ибо свет снисходит всегда по средней линии, как мы знаем. Вот так: Йешуа – Моше – Шимон (бар Йохай) – Ицхак Лурия (АРИ), а последний по цепочке – это машиах (досл. ‘тот, кто вытягивает’ – вытягивает к освобождению). Всё это келим в средней линии, представляющие собой имя АВаЙ»А, где Йешуа – куцо шель йуд, кончик йуда. Причём это келим как в общем аспекте, так и в частном. Через эти келим проводится свет к творению.

Самый первый свет всегда приходит в какое кли? В кэтэр! То же самое и в общем аспекте. Когда наступил час прихода Высшего света ко всему человечеству, то он прежде всего поступил в кли Йешуа. Не может Высший свет прийти иначе, чем в самое тонкое кли – кли кэтэр по средней линии. Понятно? Таким образом, свет сначала раскрылся человечеству через кли Йешуа. И это свет нэфеш. Затем Высший свет поступает к кли Моше. То есть, свет нэфеш спускается в кли Моше, кли даат по средней линии, а в кли Йешуа приходит теперь свет руах. Везде, где разговор идёт о кли кэтэр, знай, что это кли со свойствами Йешуа.

Постарайся насколько можешь сконцентрироваться, ибо нигде, совершенно нигде не найдёшь то, что слышишь здесь. Постарайся услышать, ибо многие слушают, но мало кто слышит. Это даст тебе невиданные постижения, а вместе с ними, великую постоянную радость познания высшего, вечного и безмятежность. Ибо станешь покоится в себе самом на истинном фундаменте, соответствующему фундаменту всего мироздания. Вопрос: если ты говоришь, что Йешуа был прежде Моше, но ведь и апостол Павел говорит о том, что Йешуа был прежде Моше, хотя он так и не смог толком объяснить этого. Ведь тогда ещё не было знания сфирот, знания Лурианской Каббалы не были ещё раскрыты миру. Но его посылка была правильной.

Конечно же он знал, что это так, но без сфирот как можно это объяснить, чтобы стало доходчивым и общепонятным. А теперь это весьма просто увидеть в сфирот, в 5-и келим. Ясно и просто. Но лишь после получения Торы, лишь начиная с Моше, пришёл Йешуа сюда на землю с раскрытием Учения о Царстве Небесном. То есть, говорим, что Йешуа был прежде Моше, но хронологически после Моше. Как это возможно? Я полагаю, что ты сам мог бы дать ответ на этот вопрос. Как ты думаешь, почему? Как мы можем это объяснить, конечно же с позиции духовного. Ведь всё, что существует – это лишь 10 сфирот (или 5 стадий, 5 келим).

Сфира кэтэр: что она собой представляет от имени АВаЙ”А? Букву йуд? Нет, только куцо шель йуд, кончик йуда. Таким образом Йешуа – это кончик йуда от имени АВаЙ”А. А Моше – это даат по средней линии. Вторая сфира из пяти сфирот (что это хохма в пяти сфирот). А по отношению ко всем 5 келим средней линии – это буква йуд имени АВаЙ”А. Везде и во всём есть имя АВаЙ”А. А Шимон бар Йохай – это первая буква ‘һэй’ имени АВаЙ”А. АРИ – буква ‘вав’ и Машиах – нижняя буква ‘һэй’ имени АВаЙ”А. Вот я дал тебе уже подсказку. Йешуа – это кончик йуда. Если сила Йешуа в кончике буквы йуд, а сила Моше – это йуд, то как мы можем уже из этого видеть, что Йешуа прежде Моше?

Попробуй догадаться. Не просто логикой, а установлением внутренних духовных связей. Только это помогает. Какая буква алфавита в святом языке самая маленькая? Кончик йуда – это буква? Конечно же нет. И мы знаем, что нет света без келим. То есть, самое первое ощущение высшего света здесь на земле проявило себя с необходимостью только лишь начиная с кли Моше! Ибо в нём уже имеется самый незначительный авиют, а потому и кли получения. Но кончик йуда ещё не буква. Это уже не свет, но и не кли получения. Оно по своей природе лишь кли отдачи. Кэтэр всегда только представитель Высшего света.

Кэтэр, как мы знаем, состоит из 2 частей. Верхняя часть кэтэра связана с Высшим светом, с Творцом, ницуц боре, искра Творца. В Торе она называется тоhу. А в мире Ацилут – это Атик. Нигде этого не найдёшь, ни один папа, ни один каббалист не смог когда-либо выразить это словами. А потому слушай насколько можешь сконцентрировано. Поймёшь, дашь в себя войти – получишь невиданные постижения и спасение в любом твоём состоянии. Безусловно выйдешь тогда индивидуально в духовное и станешь гигантскими темпами продвигаться по духовной лестнице. Не примешь – никто не поможет.

Так вот, в проявлении Йешуа этой высшей части, половины кэтэра, как он именовался? Сын Б-жий! То есть, обычными словами библии – это Сын Б-жий, указывающее на Его свойство верхней половины кэтэра – искры Творца. Это сияние искры Творца проявляет себя только в кли кэтэра и не в какой-либо другой сфире! А нижняя половина кэтэра называется ницуц нивра - искра творения в кэтэре. В мире Ацилут – это Арих Анпин. А в Торе – это боhу. И это второе имя, что находим в библии Нового завета – Сын человеческий! И никто до сих пор не знал, не знает, не понимал и не понимает, даже великие знатоки Нового завета, почему это так. И сейчас никто тебе причину этих двух предикатов Сын: Сын Б-жий и Сын человеческий не поведает: ни в России, ни в Америке, ни в Израиле - нигде.

Я отмечаю это только в том разрезе, что Лурианская Каббала была сокрыта от мира, а потому и не знали и не понимали. Спасение, спасение я нашёл в Лурианской Каббале и его я даю тебе. Я нашёл абсолютное спасение в себе, по образу Йешуа. Конечно же, моё спасение только индивидуально. Йешуа мог принести спасение многим, собственно говоря, всему человечеству без исключения. Но источник спасения абсолютно один и тот же. У каждого человека есть эта сила в частном отношении. Будь внимателен и возьми этот уникальный шанс.

Йешуа имел в себе оба этих аспекта: 1) Сын Б-жий – верхняя часть кэтэра, а потому Йешуа постоянно отделялся от толпы. Этим именем он стоял выше человека (с характерным ему наличием авиюта). 2) Сын человеческий - нижняя половина кэтэра, искра творения. Она необходима, ибо как же иначе творение получит Высший свет напрямую, минуя две половины высшего Кэтэра, демпирующего сияние Высшего света ради творений. Ибо иначе они Его просто не смогли бы выдержать! И вот в каждом частном кэтэре есть эта частная двуступенчатость кэтэра. Ибо то, что нашло место у высшего, служит неопровержимым законом (=хок) для нижнего. А потому, когда ты слышишь Сын человеческий, то теперь понимаешь, что это в отношении Йешуа к человечеству. От Его нижней части кэтэра.

Каждое кли кэтэр – это проявление силы кли Йешуа. Когда мы читаем, что Йешуа - 'Сын Б-жий', то это означает в Его отношении к Свету бесконечности во всевозможных Его одеяниях, в отношении к Его Отцу. Какое различие есть между Светом и Отцом? Эйн соф, Свет бесконечности (Э/С) – это существующее из существующего, существующее само по себе, то есть, когда мы говорим о Свете 'в себе' безотносительно к келим творения. А что тогда такое Отец? Отец – это одевание Э/С в высшем Кэтэре. Таким образом, когда Йешуа говорит о своём Отце в Небесах, то говорит об одеянии Света в верхней половине высшего Кэтэра. Понятно немного?

3. Что принёс Йешуа в этот мир?

Что принёс Йешуа в этот мир? Учение о Царстве Небесном, о том, кто может войти в Царство небесное, малхут шамаим. Кто же ещё может знать, что такое Царство Небесное? Только высший Кэтэр и знает это! Небеса – означает то, что находится выше, вне келим. То, что мы здесь имеем ввиду - это всё келим: кэтэр-хохма-бина- З"А-малхут. А по средней линии это кэтэр-даат-тиферет-йесод-малхут. Келим 4-х стадий не могут относиться к Царству Небесному! Утоньшением авиюта можно прийти к кэтэру.

Какова же вся изюминка Учения Йешуа? Новый завет? Я не говорю о Новом завете. Когда я говорю о Йешуа, я говорю о Царстве Небесном. А Новый завет пользуется, или лучше сказать, описывает СЛОВА Йешуа, и таким образом, вставляет весть Йешуа в Новый завет. Царство Небесное, которое дал нам Йешуа – это не деяния апостолов, ибо деяния апостолов, например, добавлено первыми христианами (пусть даже еврейскими) и это принадлежит сугубо теологическим взглядам и т.п. ИХ частной христианской религии (= религиозного наследия христианских законоучителей).

Точно также, как и Учение Торы, которое дал народу Израиля Моше, духовники еврейского народа, раввины, применили к ИХ частной иудейской религии, включая всю систему своих религиозных знаний и правил. То есть, точно также, когда я говорю о Торе, то совершенно не имею ввиду всё созданное раввинами – иудейскую религию, а только чистое Учение Моше, данное ему Творцом, второе по счёту высшее Учение о духовном здании мироздания, данное одинаково всему человечеству. Тора – ничейная, а не еврейское наследие! Еврейская религия, традиция – только это достояние еврейского народа, его собственное наследие (= религиозное наследие, данное раввинами).

Это очень и очень важный аспект, а потому разберись в этом основательно, чтоб потом не путался. Таким образом, Новый завет и его приверженцы - это частная религия, к которой я сохраняю уважение, точно такое же, как и к иудейской религии. Ещё раз закрепи: когда я говорю о Йешуа, то совсем не имею ввиду книгу Нового завета! А когда я говорю о Торе, то говорю не о еврействе, иудаизме. Имей это всегда ввиду и никогда не теряй из виду!

В Лурианской Каббале мы говорим только о духе, О Святом Духе - Руах аКодэш! В этом наша задача – быть пропитанными насквозь Святым Духом! Да, в этом наша задача, к этому всё наше страстное стремление! А не земные объяснения мудрых и добросердечных старцев. Таким образом, каждый кэтэр, когда мы поднимаемся в кэтэр, в первое, высшее, наитончайшее кли, не имеющее никакого авиюта – только через кли кэтэр можно войти в Царство Небесное и получить свет и спасение. А потому Йешуа говорит: "Никто не знает Отца, кроме Его Сына" (= кроме Йешуа, высшего Кэтэра). И "Никто не войдёт в Царство Небесное иначе, чем через меня" (через Йешуа, высший Кэтэр).

То есть, когда поднимаешься в своих келим до высшей половины своего кли кэтэр, то получаешь от кэтэра высшей ступени, а тот – от кэтэра высшей его ступени...и так до Йешуа - высшего Кэтэра душ мироздания, в котором и одет Отец. Так вот тогда получаешь через высший Кэтэр свечение от Отца, то есть одеяния Высшего света в высшем Кэтэре. А теперь поймёшь, что имеет ввиду Йешуа, говоря: "Я делаю только то, что вижу, что делает мой Небесный Отец ". Йешуа сделал себя таким, чтобы стать

высшим Кэтэром, абсолютно без авиюта, присущего всем нижестоящим келим творения, а он, Йешуа, только на отдачу, как и его Отец. Изучи очень тщательно то, что я тебе говорю, тогда станешь всё понимать и ощущать в духовном. Станешь принадлежать высшему! Станешь и материальное видеть и ощущать по-новому, как никогда ранее! Какой свет привлёк Йешуа при своём первом пришествии? Только лишь свет нэфеш.

До прихода Йешуа не проникал во всё творение никакой духовный свет! (Он, конечно же, всегда присутствует и присутствовал во всём творении, но до Йешуа, ни одно творение не могло его ещё постичь, никому не было дано привлечь его в этот мир). А теперь смотри внимательно. Вот этот свет нэфеш...можно ли его, как таковой, передавать нижним? Подумай хорошо! Это ведь женский свет - сияние его можно только получить, но не передать. Только начиная со света руах, мужского света, можно свет передавать нижним ступеням, не так ли? Нэфеш никак не передашь.

Как мы это ещё можем увидеть? Кэтэр – это ведь...только кончик йуда, а не сам йуд. Йуд, кли хохма (а по средней линии – кли даат) - уже настоящее кли, пусть даже только стадии 1, но уже получающее свет руах, который может передать нижним. Духовное кли Йешуа душ всего человечества было, при его первом пришествии, только лишь кончиком йуда – это ещё не кли получения, а только кли отдачи. А потому прежде, чем Моше (= кли даат) получил и принёс Тору, невозможно было увидеть, ощутить, понять свет нэфеш Йешуа. Он уже был в мире, но мир его ещё не мог познать. Не мог быть получен прежде получения Торы! Ибо только в самой маленькой букве творения йуд, значащем кли, кли с авиютом творения, авиютом получения, мог проявить себя творению свет.

Начиная с этого кли началось и ощутимое творением формообразование. Так вот, выше этого йуда располагается кончик йуда, кэтэр, первое проявление творения с соответствующим светом. Йешуа проявил себя впервые творению через получение Торы кли даат Моше! А потому и хронологически видим, что Йешуа п(р)оявился творению после прихода Моше, ибо тогда уже пришло 2 света творению: нэфеш и руах. И только через получение света руах, можно было познать и свет нэфеш!
Ещё раз: сначала пришёл свет нэфеш через Йешуа, но никто в творении этого не заметил.

И только после того, как Моше сошёл с горы Синай с Торой – дал Тору народу Израиля, лишь тогда проявилась человечеству как Тора, второй свет, руах, руах акодэш, святой дух. А вместе с ним проявился и связанный с руах свет нэфеш. Теперь у нас есть двое келим: кли кэтэр и (по средней линии) кли даат (= как хохма в пяти сфирот КаХа”Б Ту”М) с двумя соответствующими светами: нэфеш и руах. При получении Торы свет нэфеш спускается в кли даат, а в кли Йешуа поступает уже свет руах. А поэтому, проявление Йешуа наступает после Моше. И ещё одно указание на это дано в самой Торе.

Указание на то, что Учение Йешуа спустилось в этот мир до Учения Торы. Ну, кто из вас знает? Всегда пробуй прокладывать связи в изучении духовного, а не просто заучивать отдельные факты. Во всём, что учишь и слышишь от меня в отдельных темах, под-темах, сравнениях и т.п. – соединяй всё в одно целое. Понимаешь мой вопрос? Где мы можем увидить в самой Торе, что Учение о Царстве Небесном выше, то

есть предваряет получение Торы на горе Синай? Как была получена Тора? Сначала Моше поднялся на гору и спустился вниз с...Первыми скрижалиями завета.

И что же случилось с этими Первыми скрижалиями? Моше разбил их вдребезги ибо народ не был достоин их получения! А затем он снова поднялся к Творцу, чтобы принять Вторые скрижалии завета. То есть, Учение о Царстве Небесном и есть те Первые скрижалии завета. Те же скрижалии, которые Моше до получения Торы, спутил вниз, в этот мир. Таким образом, Учение о Царстве Небесном (не Новый Завет!), в какой-бы форме оно не было бы само по себе (Тора об этом умалчивает), но, которое Йешуа, конечно же, вобрал в своё Учение, насколько мы его знаем из слов самого Йешуа.

Всё, что он рассказал нам о том, как войти в Царство Небесное – было включено в Первых скрижалиях завета. Но Моше их разбил, что означает, что это Учение о Царстве Небесном, данное в кли высшего Кэтэра, должно было проявится значительно позднее получения Торы. В самой Торе мы находим много тайн об Учении о Царстве Небесном на уровне его проявления в даат. Человечество должно было ещё созреть духовно к тому, чтобы получить Учение о Царстве Небесном.

А пока нужны были все эти жертвоприношения животных, Храмовая служба с их коаним, материализованными священниками, служащими пока лишь намёком на истинную духовную работу, которая придёт только с появлением Учения о Царстве Небесном. Храм перейдёт в сердце человека, а жертвоприношение животных заменится приношением желания получить в жертву ради желания отдачи. То есть, за фазой, когда Моше спустил Тору через кли даат с приходом света руах, пришла пора спуска Учения тайной Торы – Зоара через Шимона бар Йохая, тиферет с привлечением света нэшама.

В Зоаре мы находим много тайн об Учении о Царстве Небесном на уровне его проявления в тиферет. Ибо желанием Творца не было только привлечение света в кли кэтэр. Каков план творения? Чтобы свет спустился совсем вниз, в кли малхут – ведь только малхут завершённое творение, а не остальные высшие сфирот! А посмотри на Моше, он не сказал о себе, что он Сын Б-жий или же Сын человеческий! Ибо эти два – две половинки кэтэра – относятся только к Йешуа. О Моше сказано, что он доверенный в доме Творца!

Что такое ‘Дом Творца’? Подумай? Сколько стен есть в доме? Четыре. Что-же такое ‘Дом Творца’? Йуд-кей-вав-кей! Четыре буквы имени АВа”А, 4 стадии. Постоянно следи за собой, чтобы внутри видел, прокладывал духовные связи, а не просто запоминал отдельные факты! На отдельных фактах не построишь своё духовное тело! Не думай языком и понятиями религии, это просто не поможет. Освободи свою голову от всего заученного головой и тогда станешь по-настоящему воспринимать реальность духовными ощущениями, вместо пустословной логики.

Не заостряй своё внимание на логике и она добавится сама от себя, без каких-либо трудностей. Творец не имеет никакого отношения к Заветам: ни к тому, что называется ‘старым’, ни к тому, что называется ‘новый’. Нет у Творца ничего старого или нового. Заветы связываются с Синодами, Великими собраниями мудрецов и т.п. то есть, с земными учреждениями. Всё это хорошие вещи: их цель построение общества с добрыми отношениями, с социальными порядками – ничего в этом плохого нет.

Но мы занимаемся Лурианской Каббалой – чисто духовным Учением, Учением о здании самого Творца. Я говорю только об индивидуальном освобождении личности! Церкви, синагоги, индийские и буддийские храмы, ‘каббалистические’ движения и т.п. – всё это хорошие вещи этого мира, имеющими целью соединять людей вместе извне! Прекрасно, что они делают! Но принесут ли они освобождение личности – забудь! Это совершенно не их задача. И никто из них не располагает инструментом для достижения такого освобождения.

А мы живём теперь во время накануне прихода Машиаха: он уже ранее пришёл в кли Кэтэр в образе Йешуа – самый маленький парцуф уровня малхут со светом нэфеш. Затем Моше, кли даат, обогатил и ускорил приход Машиаха светом руах – к человечеству и личности пришёл побольше парцуф духовного, свободного тела уровня З”А. Затем Шимон бар Йохай, тиферет, обогатил и ускорил приход Машиаха светом нэшама: парцуф уровня нэшама. Затем Ари, кли йесод, обогатил и ускорил приход Машиаха светом хая – уровень парцуфа хая. В его божественной книге Эц хаим, Древо жизни, мы находим много тайн об Учении о Царстве Небесном на уровне его проявления в йесод. Тема Зоара ‘матэ вэ-ло матэ’, которую объясняет АРИ (а затем и во всей 5-части ТЭС Й. Ашлаг) говорит, языком Каббалы, только об Учении о Царстве Небесном! А сам Машиах - это тот же Йешуа в его Втором пришествии, обогащённый всеми этими 4-мя стадиями и во всём блеске славы Творца!

4. Я первый – я последний

Возвратимся и посмотрим на наш чер. 1, на святые буквы имён этих великих учителей, носителей 5 стадий сил Освободителя, 5-ти келим. Сколь глубоко они переплетены друг с другом, что указывает на их полнейшие однозначные связи! Все их силы имеют место как в общем аспекте, так и в частном. Кли кэтэр в нас – это всегда сила Йешуа, не имеющая авиюта, всегда сила Царства Небесного. Кли даат в каждом из нас – это всегда сила Моше и Открытой Торы. Тиферет – всегда сила Шим'она и тайной Торы. Йесод – сила АРИ, Древа жизни. Малхут – сила машиаха - там будет ощущаться полное освобождение и залы Гмар тикуна.

Так вот, ישוע Йешуа – это имя кэтэра и имеет гематрию (числовое значение) 386. Прибавим к ним 4 буквы его имени, получим число 390. Почему требуется прибавить эти 4 буквы? У кэтэра, имеющего две половины, подсчитываются и 4 буквы, отражающие высшую половину кэтэра. Так же, как мы это делаем, когда рассматриваем АВа"А пашут, простая АВа"А – считаем только четыре буквы. А нижняя половина кэтэра – это как бы включение нижних 9-ти сфирот в кэтэре. (Вспомни, что говорится об Избавителе, что он 'возложил на себя все грехи человечества', хотя сам ни разу и не согрешил).

Так вот здесь, в 9-ти нижних, мы подсчитываем гематрию, составляющую 386. А вместе получается 390. Это сила имени Йешуа. На святом языке это Ша"Ц (шин-цади) неурин, 390 сияний, как говорит Зоар. Теперь перейдём к следующей ступени - даат. Это имя משה Моше. Не думай, не ассоциируй это имя с человеком Моше. Этому человеку была дана сила Моше вверху, но мы всегда говорим о силах, а не физических лицах! Этот физический человек Моше нас совершенно не интересует.

Как например, имя Михаэль Портнаар – должно оно тебя интересовать? Только то, что через меня приходит к тебе. Но это не имеет абсолютно никакого отношения ко мне, как человеку. Есть, конечно, высшая связь с моим именем Михаэль, но остальное совершенно не важно. Ибо мои черты характера, мои природные данные и т.п. не имеют абсолютно никакого отношения к моей работе в Каббале. Всё, о чём мы говорим – это только о Творце, Его замысле творения – кли и реализации освобождения творения: построения келим отдачи, в которые оно своё освобождение и получает.

Так вот, имя משה Моше. Смотри внимательно. Нет ничего в нижнем, чего бы ни было в высшем. Таким образом, всё (= все буквы), что от Моше до Машиаха должно с необходимостью присутствовать в имени Йешуа, являющегося кэтэром, наивысшей ступенью. Ибо всё приходит от кэтэра. Ты с этим согласен? То есть, все 4 имени, что ниже имени Йешуа, должны быть найдены в кэтэре, имени Йешуа. И вот Йешуа проявился в Моше. Без Йешуа не было бы и Моше. Без Йешуа и Моше не было бы и Шим'она бар Йохая. А без Йешуа, Моше, Шим'она не было бы Ари.

А без Йешуа, Моше, Шим'она и Ари не было бы и раскрытия Машиаха! Вот это и есть пять стадий Освободителя! Нет и не может быть других! А теперь смотри внимательно на святые буквы их имён. Имя Моше: ЧТО получил משה Моше от имени ישוע Йешуа? По соответствию свойств, в данном случае, букв? Конечно же, букву ש, шин. Ибо не может быть иначе, ведь нижний должен всегда получить нечто от высшего. А сама добавка Моше, даат – это две буквы: מ"ה **= 45**, М"А, имя З"А, имя Адам – человек, уже располагающий авиютом.

Ибо каково определение человека, Адам? Что у него обязано быть? Мужская и женская составляющие, правое и левое, вера и знание. И это начинается от Моше и ниже. То есть от сфиры даат. В даат мы находим обе эти составляющие: справа хасадим, мужское, а слева – гвурот, женское. А у Йешуа этого нет. А потому Йешуа с одной стороны, как Б-г (как видят его христиане, хотя и не могут этого объяснить), ибо его верхняя половина полностью божественна. Сын Б-жий. Но нижняя половина – это человек, Сын человеческий. А потому его видят и как Б-га, и как человека. И это теперь должно стать всем понятно. То, что через меня здесь раскрывается – это наивысший уровень ‘теологии’, высшей структуры снисхождения славы Творца, когда либо раскрытый человечеству!

Мы видим, что Творец в Его бесконечном милосердии, дал христианам изнутри интуитивно это представление. Ещё без истинных знаний Торы и УЦН, только верой – только сиянием веры в Йешуа. А их знания на этот счёт весьма расплывчаты. Теология христианства весьма и весьма запутанная и так и не раскрывает пути к истинному полному освобождению. Да это и понятно. Ведь в каждой религии есть элементы истины. Религия – это не только ‘опиум для народа’. Есть там доля от правды, от Единой Инструкции, а потому есть люди, что тянутся к ней.

В религии христианства – это вера. А вот евреям Он дал и то и другое: и веру и знания – Единую Инструкцию. Только следуя ей, можно идти к цели двумя ногами. Но религия иудаизм (= раввинская традиция) выбрала себе... только знания, то есть, даат без кэтэра. А потому и Тора не может им светить! Мы скоро вернёмся к этому аспекту... Как мы видим, как те, так и другие стоят на одной ноге! А потому нет у них внутреннего движения к цели творения, а только страданиями. Страданиями, либо из-за не знания, либо из-за отсутствия веры. И только Единая Инструкция построена на движении двумя ногами: справа – верой и слева - знаниями! Вместо разрывания истинной реальности на две части! Либо только вера, либо только знания. Тогда реальность не позволяет себя познать. Нет совпадения по свойствам!

А теперь опускаемся к имени שמעון Шим’он (это правильное звучание этого имени, а не Шимон!). Мы знаем, что не фамилия существенна (= то есть, передаёт предназначение, путь человека, а заодно предупреждает его об опасных подводных течениях, от которых ему требуется беречься), а имя собственное. Имя Шим’он: буква ש, шин – от кого? Мы видим, что буква ש, шин от Йешуа, как у Моше, так и у Шим’она. От кого получил Шим’он букву מ мэм? От Моше. А букву ע аин и букву ו вав Шим’он тоже получил от Йешуа. Мы видим, что он получил три буквы от Йешуа: секреты Торы раскрываются более в Зоаре, чем в самой Открытой Торе Моше. А что внёс Шим’он сам? Конечную букву ן нун.

Почему нун? Ибо с появлением Зоара конечные 50-е врата (буква нун имеет гематрию 50) чуть-чуть приоткрылись. Не настежь, а только немного, так что можно подглядывать в них, не только как через замочную скважину, но побольше - они уже чуть приоткрыты. Затем свет снисходит к йесоду. А йесод – это יצחק Ицхак, АРИ. Его имя собственное - Ицхак. Так вот у Ицхака буква י йуд от Йешуа. Свечение хохмы от Йешуа. А остальные три буквы он внёс сам: три буквы с общим значением צחק смеяться. Как и Ицхак Авраама. С АРИ пришёл смех, радость (тоже у меня!). И это потому, что освобождение здесь уже не за горами. Освобождение, о котором говорил ещё Йешуа. Ведь теперь с приходом Ицхака, снизошли к творению уже 4 света.

(Пусть покамест только Ва”К хохмы, но всё-таки свечение хохмы!). И это с его взносом. А последним будет משיח Машиах, от слова ‘тот, что вытягивает’. А кто такой Машиах – конечно же, Йешуа! Бессомненно! Ведь в малхут не может быть чего-то такого, чего нет в кэтэре. И как сказано: Ани ришон, ани ахарон - Я первый, я последний. Малхут называется ‘ани’ – буквы: алеф-нун-йуд. А кэтэр – это те же буквы, но в другом порядке ‘эйн’: буквы: алеф-йуд-нун. Все эти уроки УЦН повторяй, пожалуйста, 1000 раз и визуализируй себе то, что учишь здесь. Всё это найдёшь в себе.

Проблема только с верой выше разума. На всё человек согласен идти, то есть, на всё согласно его тело, желание получить, злое начало, лишь бы не верить выше знания. Ибо только эта вера ему отвратительна и понятно почему... ведь только она, а не просто знания, выводит его из жизни и приводит к смерти. Таких уроков человечество ещё не знало никогда, ибо здесь найдёшь спасение, если только захочешь понять и примешь безоговорочно!

Ведь кроссворд решён. Для всего человечества! Даже, если я это рассказываю моим нескольким ученикам, слушателям. Не имеет значения. Со временем и весь мир к этому придёт, ибо просто нет иного пути к спасению. Машиах. Конечно же это Освободитель, 5-я стадия Освободителя. Йешуа – это первая стадия Освободителя. Это тот же Освободитель! Только первое пришествие Йешуа здесь на земле – это только первое появление Освободителя на земле. И что написано о нём? О его первом пришествии? Что он появится: “бедный” и “верхом на осле”. Почему же он сидит на осле? Мы учили в Зоаре о раве аМенуна Саба, который появился путникам на пути к Творцу (рабби Элазару и рабби Абба) также в виде погонщика ослов. Сам Зоар (в комментарии аСулам там) говорит, что это состояние ибур, зарождение. А ЭТО и было состояние ибур Освободителя.

И вот мы читаем в Псалмах Давида, что вид у Освободителя при его первом приходе, Йешуа, весьма и весьма ‘хилый’, слабый, невзрачный. Ибо он появился впервые человечеству в самом ‘слабом’, читай: тонком кли кэтэр, с самым слабым светом нэфеш. Но затем приходит Моше, 2-я стадия Освободителя. И что получает при этом Йешуа? Свет руах! То есть, приобретает больше славы и прелести. Большую степень славы Творца Йешуа приобретает с приходом Моше. Существует ли тогда противоречия между Йешуа и Моше?

Что этот создал такую религию, а тот другую? Конечно же, нет! Ведь это одно и то же! Только Моше – это вторая форма проявления Освободителя человечеству и всё. Моше – это проявление добавки к Освободителю. Но всё уже потенциально имелось и имеется в самом высшем Кэтэре изначально! Ибо Освободитель – это только кэтэр, но его освободительная сила должна проявится во всех нижних стадиях. А куда пришёл свет руах с приходом Моше? К Йешуа! К кэтэру.

Весь смысл в кэтэре. Это корона человечества, царь иудейский и всего человечества. Ведь весь смысл в том, чтобы свет опустился в конце концов в саму малхут - царство. В конце концов малхут должна получить этот свет нэфеш! Его истинное место в кли малхут - самом нижнем кли. И вот, когда свет нэфеш достигнет кли малхут, какой свет войдёт в кли кэтэр? Свет йехида! Он, высший Кэтэр, оденется тогда во всю высшую славу Творца. Всё это войдёт в то же самое кли Йешуа.

Во втором пришествии, в гмар тикун, все света спустятся в творение и станут на свои места, каждый в подходящее ему кли. Это то, о чём говорится, что в ‘Этот день будет АВа”А один и Его имя один!’ АВа”А означает Свет, заполняющий келим. А Его имя – это келим. И вот тогда будет единство между светами и соответствующими им келим. То есть, каждое кли получит свет, предназначенный ему ещё от 4-х стадий прямого света. В кли Машиаха, малхут, опустится свет нэфеш. В кли йесод, кли Ицхака, опустится свет руах и т.д. А в кли Йешуа опустится наивысший свет - йехида. Вот это будет Вторым пришествием Освободителя!

Об этом и говорит Йешуа своим ученикам: “И тогда увидят в небесах появление Сына б-жъего во всей его славе”. А теперь посмотрим на имя משיח Машиах. Буква מ мэм Машиаха от кого? От Моше. Буква ש шин от кого? От Шим’она. Буква י йуд от кого? От Йешуа. А буква ח хэт от кого? От Ицхака. Мы видим, что все свои буквы Машиах берёт от предыдущих ему стадий, от каждой по одной букве! Все стадии Освободителя взаимообусловлены и взаимосвязаны. Нет и не может быть других вариантов. Это секреты Лурианской Каббалы, которые лишь сейчас, на пороге появления Машиаха, разрешено раскрыть!

5. Почему Машиах взял третью букву от имени Ицхак?

И вот ещё один рэмэз, скрытое указание, указывающее на то, что Йешуа – прежде Моше и всех остальных имён/келим. И, кроме того, по законам духовного, всё, что есть в кэтэре, обязательно должно сумарно находиться и в остальных нижних келим, сфирот и т.п.

Кэтэр – это высшая ступень по отношению ко всем нижестоящим 4-м сфирот, в нашем случае, 4-м келим от даат до малхут. Это же правило справедливо и в частном отношении самих нижних келим (в нашем случае именах Моше, Шим'он, Ицхак и Машиах), где первая буква имени заключает в себе всё то, что есть во всех остальных буквах того же имени. То есть, в каждом имени первая буква слова – это высшая ступень по отношению ко всем остальным буквам в имени/слове. Понятно? То есть, первая буква имени, слова святого языка - определяющее, доминирующее. Но всё это качественно и вовсе не значит, что числовые значения остальных букв имени должны совпадать с гематрией первой буквы.

Как мы можем это видеть?

Начнём с 4-х стадий под Йешуа, под кэтэром. У Моше первая буква מ мэм, гематрия 40. Следующий, Шим'он. Первая буква ש, шин, числовое значение 300. Ицхак: первая буква י йуд – 10. И, наконец, Машиах: первая буква מ мэм, гематрия 40. Подсчитаем все четыре: 40 + 300 + 10 + 40 = 390. И вот это точно гематрия Йешуа: 386 + 4 буквы его имени = 390.

Хорошо, но если дело обстоит так, что высшая стадия имеет в себе всё, что сумарно находится во всех нижних (в нашем случае высшее кли Йешуа по отношению к низшим келим от Моше до Машиаха), то почему же это же правило не справедливо и считая снизу вверх. Нет так ли? Как мы твёрдо заучили в средней школе: от перемены мест слагаемых сумма не меняется. То есть, почему имя Машиах не построено из всех первых букв имён келим, что выше его? Ведь Машиах – это результат, цель развития всех предыдущих стадий?

Он, Машиах, должен был, казалось бы, включать в себя всё самое достойное и высшее, что предшествовало ему? А поэтому, должен был бы, логически, состоять из первых букв всех предваряющих его имён келим? Мы видим, что буква מ мэм у него от первой буквы имени Моше. Буква ש шин - от первой буквы имени Шим'он. А букву י йуд он взял от первой буквы имени Йешуа. По нашим предпосылкам пока всё сходится!

…Но что мы видим? От имени Ицхак Машиах взял не первую букву его имени, а третью: букву ח хэт! Ах, как жаль! Почему же это не так, как нам бы хотелось?
И вот здесь заключается великий и глубочайший секрет. Скажу тебе прямо, что всегда, когда ощущаю необходимость, что должен поведать секреты Торы многим (читай: более, чем одному и с 'глазу на глаз'), меня одолевает глубокое внутреннее смущение. И вот ответ на него, я нахожу в Зоаре, в высказывании самого великого Шим'он бар Йохая.

Когда он знал, что должен был поведать своим ученикам (а все они были уже великими рабби!) какой-то значительный секрет Торы, то он плакал, говоря: "Горе мне, если я расскажу это. И горе мне, если я это не расскажу. Если расскажу, то грешники

схватятся за это (и не станут работать над собой, не станут себя исправлять работой в трёх линиях). А если не расскажу, то мои ученики останутся в неведении…” Почему же Машиах взял себе от имени Ицхак букву ח хэт, а не первую букву его имени י йуд?

Всегда имей ввиду, что в духовном есть высшая, божественная логика, та, что совсем не совпадает с логикой земного разума, с тем, что называют ‘здравый смысл’. Ведь, сказано: “Мои мысли – не ваши мысли…”. В нашей обыденной жизни этот феномен в народе часто именуют ‘еврейской математикой’. Это такие расчёты, подсчёты, предпосылки и т.п., что невооружённым (духовными законами) глазом не видна их логика и рациональный подход к решению задач, проблем и т.п., хотя удивительные результаты налицо!

И это совсем не та механическая, геометрическая, кибернетическая ‘Каббала’ научно-технического профиля, которая тешит только земной глаз своей точностью вырисовывания на доске чашечек-келим, ‘выше-ниже’ духовных объектов, изображаемых и измеряемых как таковые на доске. И вот ученик уже твёрдо ассоциативно заучивает, какая сфиры выше, а какая ниже. И нет у него уже никогда сомнения на этот счёт. И если ты, всё-таки, придерживаешься такого научно-технического подхода, веришь этому, то я должен тебя глубоко разочаровать.

Это не закон духовного существования. Есть случаи в духовном, когда то, что ‘стоит выше‘, на самом деле, в качественном отношении, ниже того, что, казалось бы, по заученному положению сфирот, ‘стоит ниже’. Запомни навсегда, что нельзя автоматически проектировать свои земные, научные, разумные представления на духовную реальность. Этим самым духовное только сокроется от твоего внутреннего восприятия и ощущения.

А останется только ‘разговор о Каббале’, то, что я называю ‘философией Каббалы’, ‘физикой Каббалы’, ‘кибернетикой Каббалы’ и т.п. И ни одна из них не поможет, ибо все они строятся на земной, космической или космологической логике! В то время, как весь космос до его последней точки (= там, где не остаётся более ни единой самой мельчайшей частички материального), всё ещё принадлежит понятию ‘Этот мир’! Это тяжело, мучительно тяжело понять и духовно себе представить. Ведь так и хочется зацепиться за что-нибудь образное.

Я учу моих студентов повседневно, годами такому простому правилу: всё, что земной глаз может видить – нет там ничего от святого, вечного, духовного. Никакое изображение не имеет чего-бы то ни было святого, духовного! Трудно будет с этим соглашаться, пока не станешь постоянно соглашаться с этим простым правилом выше знания! А что такое выше знания можно и нужно только испытывать, ощущать. Никак этому не научиться теоретически в одиночку, групповым методом вместе и т.п. Не дам я тебе покоя!

Не дам убежать в образно-материализованную желаемую реальность, которую очень хочешь видеть как духовное. Я постоянно ‘бью по пальцам’ моих учеников, пока полностью не освободятся от образов, заимствованных из своего земного существования. В этом отношении учёба в центре Лурианской Каббалы подобна игре на ‘острове выживания’, которую часто показывают по телевидению. С каждым новым заданием один участник удаляется, а в конце останется только один победитель. Таких

победителей у нас может быть и более, чем один, но никогда не много. Сказано: “1000 человек входят в класс и только один выходит к Свету”.

Ицхак – кли йесод. Весь аспект исправления основывается на исправлении именно этого кли йесод и возвышения до кли кэтэр. Это можно сравнить со зданием. Когда приходят к архитектору, первое, что тот спросит, а какой высоты должно быть здание? Или: В сколько этажей? Ибо зная высоту здания, количество этажей, он спроектирует и подходящий фундамент. Каждое здание определяется, главным образом, двумя показателями: фундаментом и высотой здания.

Выдержит фундамент, можно добавить высоты зданию. Также дело обстоит и в духовном. Всё творение до 6000 лет существования основывается на сфире йесод. А потому йесод и переводится как основа, фундамент. Под нами всегда должна быть прочная основа, дно, граница. Ибо это – условие существования творения, чтобы у него было основание. Пусть это пока основание второго ограничения, Ц”Б, ведь в гмар тикун не будет ограничений.

Но и состояние гмар тикун мы сможем ощутить только благодаря всем тем основаниям, продуктам каждого ограничения, приобретённого в период 6000 лет исправления творения. А что такое ограничение, основание, дно? Это всегда йесод, точнее атэрет йесод. А потому очень важно основательно в этом разобраться. Святой Зоар говорит словами рав аМенуна старого, цитирующего стих из “Эклезиаста”: “Не дай своим устам привести свою плоть (= басар) к греху”. Зоар называет йесод ‘басар кадеш’, святая плоть, святое мясо, ‘брит кадеш’, святой завет.

Что же это означает? Нигде, ни в каком учении народов мира не найдёшь указаний на этот счёт, на это место, которое мы именуем йесод. И это потому, что святость дана была только Исраэлю, как в общем аспекте, так и в частном. А так как у каждого человека есть свой частный аспект Исраэля, то это справедливо и для любого и каждого человека из всех народов мира. Почему святой Зоар называет именно это место, йесод ‘святым мясом’, ‘святым заветом’? Значит ли это, что йесод – это место святого завета с Творцом?

И вот Зоар говорит нам, что прежде, чем человек откроет свои уста, дабы что-то сказать (включая также и разговор сердца, то есть, то, что его уста не выговаривают, а только намерены ‘сказать’), он должен проявлять крайнюю осторожность, дабы не привести свой йесод к греху – получению ради себя.

...Интуитивно мы понимаем, о чём он говорит. Но сейчас отбрось все иные мысли, всё внутреннее противление, ибо всё спасение – оно здесь! То, о чём я сейчас буду говорить, я искал десятки лет и безуспешно. Ни один человек, ни один рабби не мог мне указать, что именно здесь, в Зоаре (а затем и у АРИ), я найду ответ на мучавший меня вопрос: а как мне очиститься? Конечно же, к кому я обращался сами этого не знают.

Так вот, нет иной возможности очиститься, а потому и затем построить себя, соединиться с Творцом, иначе, чем через исправление кли йесод! А поэтому, полностью сконцентрируйся на том, что слышишь. Ибо я не пишу, как писатель, а говорю. А ты слушай и старайся услышать! Здесь путь к спасению. Ведь никак не придёшь, не поднимишься в кли кэтэр, твоё Царство Небесное, иначе, чем через йесод,

атерет йесод. Ведь только эта сфира имеет такое чудесное свойство, что может подниматься по средней линии вплоть до кли кэтэр.

Но ничего не исчезает в духовном: йесод остаётся при подъёмах (и спусках) и на своём исконном месте. А если человек привлекает через свои ‘уста’, б-же упаси, злые размышления, то его притягивают к силам гейином, ‘ада’. Ведь одно против другого создал Творец. А иначе, как бы Он смог управлять Своим творением? Это и есть обратная связь, через которую и проходит всё высшее управление к человеку. В течение 6000 лет - это место йесод.

То есть, ‘ад’, о котором мы говорим – это состояние человека, которое вызвано его личным привлечением сил с”а грязными устами, пэ. Ибо то, что находится в голове, в мыслях, проходит в тело человека зивугом через уста, через ‘пэ’. Как доброе, так и плохое. Ещё раз: ‘ад’ не после смерти, а ощущение ‘ада’ здесь из-за открытия рта, даже только злыми развратными размышлениями. Этим он даёт притянуть себя к гейином, аду. То есть, он ощутит здесь на земле состояние ада. Не подумай, пожалуйста, что здесь на земле, в самом деле есть место аду.

Совершенно нет. Здесь на земле есть исправление человека его свободным выбором. Ведь в потустороннем мире у него уже не будет свободного выбора, а потому, по его делам на земле там, в потустороннем мире, определят однозначно, попадёт ли в ‘рай’, или же в “ад’. Но с необходимостью!

Там его уже никто не спросит, желает ли он этого или нет! Но здесь на земле ‘одно против другого создал Творец’ в Своей великой милости, дабы предоставить человеку полное право выбора. Как сказал Моше: “Вот сегодня вы стоите пред вашим Творцом. Перед вами жизнь или смерть. Так выберите же жизнь!”. Ибо здесь выбор за человеком! Высшее управление работает всегда безотказно и безошибочно. А правильный выбор делается установкой на атерет йесод в качестве основы. Это последняя сфира в парцуфе в любом состоянии, способная привлечь и отдать высший свет. Получение ради отдачи.

Это мы находим в имени Ицхак.

Повторим, то, что прошли выше. В начале любого исправления, поиска решения любой проблемы, что мы делаем? Утоньшаем авиют: от 4-й стадии к 3-й и т.п. пока не очистимся от всего авиюта поднятием в кэтэр нашего состояния, проблемы и т.п. И вот там должен пробыть период ибура, зародыша. Набраться сил, излучаемых из высшего Кэтэра, Йешуа в твой кэтэр со светом нэфеш, чтобы затем спускаться шаг за шагом в свои нижние келим. Кли хохма с приходом света руах, кли бина с приходом света нэшама, кли зеир анпин, который замыкает кли йесод с приходом света хая - света жизни. Но только поднятие в кли кэтэр, поднятие в кли Йешуа – не достаточно!

Каждое начало – это поднятие к нему, к Йешуа. А поэтому, Йешуа и говорит: “Приходите ко мне все утомлённые”. ‘Утомлённые’ от авиюта неисправленных келим, отчего и остаются ‘утомлёнными’ и во тьме. Смотри очень и очень внимательно! Когда мы говорим о неисправленных келим без света – то говорим о необходимости всегда сначала подниматься в кли кэтэр. То есть, приходить к самому прозрачному месту твоих келим. Но уровень парцуфа будет при этом лишь уровнем малхут. По обратному соотношению между келим и светами.

А когда у меня исправляется и кли хохма с приходом света руах, то это будет уже уровень побольше – уровень зеир анпин. А когда я исправляю кли бина с приходом света нэшама, то это уровень бины. При исправлении кли зеир анпина до йесода с поступлением света хая, свечения хохмы, парцуф вырастает до уровня хохма. А когда исправляется малхут, то это уровень кэтэр, или уровень йехида, по имени света, налолняющего кли кэтэр в данном уровне. А потому, не путай эти два аспекта: келим и уровни парцуфов!

Так вот, когда свет хая приходит в парцуф, то есть, при исправлении кли йесод, то вместе с этим приходит и то, что мы называем ощущением жизни. Хая – это свет жизни. Ибо только с приходом света хая клипот исчезают из твоего восприятия. Ведь клипот зацепляются только там, где есть хисарон, недостача. А исправлением кли йесод (атерет йесод) приходишь к своему максимально достижимому индивидуальному совершенству в период 6000 лет творения.

Этого вполне достаточно, чтобы с"а тебя полностью оставила в покое. В этот момент ощущаешь, что жизнь доходит до твоего места йесод. Ибо, если сейчас будешь честным с самим собой, то ощутишь место, где у тебя 'йесод', что там частично, как бы, есть, ощущается жизнь, а ещё ниже – там внутри – нет жизни, там смерть, тьма. Вся работа состоит в том, чтобы все свои желания исправить до и включительно места атерет йесод. Тогда ты готов – это и будет твой гмар тикун.

То есть, что бы тогда ни происходило с тобой, с миром вокруг тебя – всегда будешь оставаться в слиянии с Творцом, в полноте жизни. Ничего тогда уже не сможет тебя отвлечь от связи с высшим светом. Но в каждом конкретном случае исправления, всегда есть эта связь: сначала работа по утоньшению авиюта келим с поднятием йесода до кли кэтэр, Йешуа. А затем постепенное опускание йесода до конечного пункта назначения – места самого йесода, кли Ицхак, с привлечением высшего света до света хая в йесоде. Но авиют келим всегда остаётся.

И теперь, когда опускаешься с кли кэтэр в кли хохма, то есть у тебя уже достаточно сил, чтобы ощутить авиют кли хохма и осветить его и т.д. до кли йесод и атерет йесод. Как объясняет Зоар, йесод – это древо жизни (принадлежит Древу жизни, его самая нижняя точка), а атерет йесод – это древо познания добра и зла. Именно атерет йесод производит все требуемые ограничения и поднятия Ма"Н в период 6000 лет исправления. А поэтому йесод настолько важен и заслуживает нашего самого глубочайшего внимания. Ибо остальное, лэв а-эвэн, каменное сердце, мы не можем исправить до гмар тикуна.

Не знаю, насколько этот вопрос актуален для тебя, но у моих голландских и бельгийских студентов это стало реальностью каждого дня. Это самое интимное и ГЛАВНОЕ место работы – завет с Творцом, заключён именно в этом месте. Зоар говорит нам, что **только из этого места можно увидеть Творца!** Почему именно из этого? Попробуй догадаться сам…При исправлении кли йесод привлекается свечение хохмы, не так ли? А хохма – это реийа, видение, или глаза. А потому через это место атерет йесод, от которого поднимается ор хозэр до хохмы, до 'глаз' и можно увидеть Творца – увидеть, то есть, одеться на свечение хохма прямого света.

Ор хозэр доходит до хохмы прямого света, а потому и видит его. Мир наивно полагает, что процесс Освобождения такой возвышенный, патетичный. Представляют себе это в высокопарных словах, идеях, развитии и т.п.…Я помню, когда всего пару лет назад, впервые затронул эту тему, место атерет йесод, на моих уроках Зоара, то мои студенты стали тихонько хихикать. До этого, они не ощущали этого места в своей учёбе, а тут вдруг...А так как оно было совсем не исправленным, то это место и стало ‘хихикать’.

От ассоциаций с материальным местом йесода. А затем, постепенно, это стало само собой проходить и всё заработало. И убедительная просьба к тебе: не стесняйся этого места! Сам Йешуа предупреждал нас не стесняться этого места! Ведь сила Йешуа накрепко связана с йесодом, поднимающим Ма”Н к Йешуа в начале каждого исправления – просьбе об излечении. Когда ‘слепой’ кричит к Йешуа: “Сын Давида, помоги!” Что это значит? Ма”Н, просьбу о помощи, можно поднять к кэтэру только верой выше знания. Поэтому Йешуа спрашивал просящего, верит ли он, что Йешуа сможет вылечить!

Ведь без веры нет помощи. Вера выше знания – это заложенный в управлении мирозданием инструмент для приведения себя в соответствие по свойствам с высшей ступенью. Это ты, кричащий к Йешуа о помощи с поднятием своего йесода в кли кэтэр. И вот тогда происходит чудо: как только Йешуа дотрагивается к твоим глазам (=совпадение по свойствам), тут же становишься зрячим – получаешь свечение хохмы.

А когда ‘глухой’ кричит к Йешуа: “Помоги!” Что это значит? Йешуа дотрагивается до твоего уха, бины, теперь можешь слышать - получаешь свет нэшама и т.п. А в городе Кафарнаум Йешуа не мог производить свои великие деяния,излечения, ибо... ‘не было у них веры’, а только сомнения. “А кто он такой? Не сын ли Мирьям (Марии) и столяра Йосифа? И их детей мы знаем...Откуда же у него может быть мудрость?” Так вот Йешуа сказал: “Кто стесняется моего имени, о нём я буду стесняться перед моим Отцом в Небесах”.

Значит: его Ма”Н я не пропущу к Отцу, ибо нет у него совпадения по свойствам. Он меня стесняется, то есть, желает получить только ради себя, а потому ему отвратно свойство отдачи. А теперь возвратимся к сути йесода из букв имени Ицхак, кли йесод. Выше было сказано, что йесод – это יצחק Ицхак, АРИ. У Ицхака буква י йуд от Йешуа. Свечение хохмы от Йешуа. А остальные три буквы он внёс сам, то есть, три буквы צחק с общим значением смеяться. С АРИ пришёл смех и радость в мир. Ведь теперь, с приходом Ицхака, снизошли к творению уже 4 света.

А поэтому, действительно это место ‘смехотворно’. Весь мир смеётся над ним. Все насмешки над евреями всегда имели именно этот аспект своим корнем. Все ‘еврейские законы’ о чистоте семейных отношений, ритуальных омовений и т.п. - всё это было чуждым народам мира, не получившим Учения об освобождении. Их реакции вполне понятны. Так вот, Ицхак Лурия привлёк свечение хохмы к уровню кли йесода всего человечества. А теперь внимательно следи за тем, что я скажу.

Я сам начал смеяться, радоваться, когда дотронулся до Ицхака. Свечение хохмы начало восприниматься в йесоде и создавало такие ощущения созидательного, радостного смеха – ведь он дошёл до того места, которое ранее было во тьме. И это всё заключено в имени Ицхак. Если возмёшь буквы имени **יצחק** Ицхак и переставишь их местами...Мы знаем, что йесод называется **חי** хай, что означает живой – это одно слово. А букву ק куф

поставим на первое место и прибавим к нему оставшуюся букву **צ** цади от имени Ицхак. И вот у нас получается второе слово **ק"צ** конец, окончание. И вот эти оба слова **חי** и **ק"צ** составляющие имя Ицхак – означают дословно ‘живой конец’ – живой конец парцуфа!

Всегда смотри на святые буквы – там получишь ответ! И это вместо интеллектуальных копаний в своей голове! То есть, атерет йесод – там конец парцуфа, куда и может поступать свет исправления в период 6000 лет творения. Там кончается жизненная часть парцуфа. Это тот фундамент, на котором построено мироздание в стадии своего исправления. И только на это основание мы и должны упираться. А затем, в гмар тикун, свет, жизнь придёт и к малхут.

Какова будет тогда сила малхут? Это имя освободителя, משיח Машиах. А теперь рассмотрим буквы имени **משיח** Машиах. Поменяем буквы ש шин и מ мэм местами, получим одно слово **שם** шем, что означает имя, малхут называется ‘шем’. И у нас остаются ещё две буквы: йуд и хэт. Соединяем их во второе слово **חי** хай – живой, как и в йесоде. А теперь соединим два слова вместе **חי** и **שם** шем хай, что означает живое имя. То есть, живая малхут: имя Машиах – это ни что иное, как живая малхут, когда малхут, шем, имя приобретёт жизнь, наполнится светом в гмар тикун.

И кто принесёт эту силу? Имя Машиах! Свет йехида наполнит малхут жизнью. А теперь, если ещё раз посмотрим на имя משיח Машиах, то увидим, что он взял себе первую букву от каждого из трёх первых имён-стадий освободителя. От Моше взял букву מ мэм. От Шим’он – букву ש шин. От Йешуа – букву י йуд. А здесь, в отношении Ицхака, получается нечто странное: Машиах взял от него третью букву. Почему? Мы учим принцип работы с Торой, что в случае, когда нечто представляется нам как исключение из ряда, из правила, непонятное нам по логике вещей, то там и ‘вся собака зарыта!’

Именно эти места дают нам указание на то, что там сокрыты секреты Торы. А в нашем случае, ‘исключением’ является тот факт, что малхут, Машиах, берёт букву ח хэт – 3-ю букву от имени Ицхак, а не первую! И это потому, что весь свой свет, всю свою жизнь, малхут всегда получает от йесода! А йесод даёт ей букву ח хэт. И благодаря букве ח хэт станет малхут в состоянии гмар тикуна шем хай, живым именем.

6. Мистерия прощения грехов, зла и т.п. в самом человеке

Как может человек – черный ящик – прощать другого? Это детское представление. Красиво, но не помогает. Смотри: человек – это желание получать ради себя. Это желание может быть только в материальном плане, в материальных вожделениях к материальному наслаждению. Еда, питьё, секс, богатство, власть и науки принадлежат в общем аспекте к материальным наслаждениям, хотя в отношении наук это может показаться нам слишком утрированным.

Науки, включая всевозможные квантум-механики – это тонкая материя, но всё-же принадлежащая плаценте материального мира. Теория относительности Эйнштейна – от начала и до конца - лишь этот мир. Существуют ещё духовные желания ради собственного получения. Человек может стремиться к материальным вещам, своим желанием получения, но может делать вещи или желать чего-то, чтобы утешить, успокоить совесть, например, прощая кого-то за что-то. В нашем мире любая форма прощения – это попытка успокоить свою совесть. Совесть болит, а это ощущается неприятно.

И вот тогда человек предпочитает простить другого. *Ситра ахра*, нечистая сила, злое намерение в человеке, нашёптывает ему, что должен простить другого. Тогда человек исполняет волю ‘другого’, ибо совесть человека не имеет абсолютно ничего общего с его истинным внутренним я, с божественным. Запомни этого накрепко. Совесть человека – это продукт злого намерения в нём, желания получать только ради себя. И оно желает удержать человека в своих руках.

Прощая другого, человек получает приятное чувство, чувство облегчения. Этому также обучают пациентов психиатрических лечебниц. И религиозных учат этому также, как и детей в детских садах. В Каббале мы не говорим о подобной форме ‘прощения’. Здесь разговор идёт о том, что ‘всё в одном человеке’. Прощение должно производиться внутри одного человека, благодаря чему он приходит к чистоте отношений с Высшим.

Мы сейчас станем изучать механизм, как это работает. Надо постоянно пользоваться им, и тогда твёрдо убедишься, что помогает. Есть множество странных ситуаций, в которые попадает человек. Представь себе, что есть два брата и оба занимаются одинаковым промыслом. Один смотрит на другого и знает, конечно же, как обстоят дела в данной профессии, сколько можно заработать и т.п. Брат А смотрит на брата Б, занимающегося тем же делом, и ему видется, что тот переманивает, ‘крадёт’ его клиентов. Он видит тогда внутри себя, что его брат вор.

И вот он говорит самому себе: “Мой брат крадёт моих клиентов. Ездит на всё более дорогих автомашинах, хотя никто в этой профессии не может себе этого позволить”. То, о чём я здесь рассказываю, взято из жизни. Брат А, мой студент, поведал мне эту историю с просьбой, чтобы я разъяснил ему. Его брат рассиживается в церкви на первом ряду, даёт деньги и делает добрые дела для своей церковной общины. И вот брат А никак не может найти покоя. Он видит, что его брат Б имеет успех, в то время, как его руки нечисты.

А поэтому брат А рвёт свои отношения с братом Б и его семьёй. Вся проблема в том, что брат А никак не найдёт покоя в себе. Ничего из того, что вне его, ему не помогает. Он может прийти к невероятно ужасному состоянию, ибо это пожирает его настолько

болезненно, что брат А задумывает уже примириться с братом Б. То есть, он желает внешне, ради успокоения своей совести, примириться с братом Б. Конечно же, этим примирением он ничего не разрешит.

Он рассказал мне об этом на неделе и это привело меня к данной теме: как можно прийти к истинному покою? Не посредством детских медитаций, как этим забавляется мир. Ведь это только психологически, временно. Это не исправление, не приведение себя в соответствие со светом. Как же это правильно функционирует? Каков механизм этого явления? – Всё, что гениально божественно и весьма просто.

Мы придумываем всяческие системы, теории, которые становятся всё сложнее и сложнее, а потому не видим больше сути вещей. В то время, как это довольно просто: ‘очищать’ себя и получать истинное успокоение. Не существует ничего иного, чем пять келим, как в общем аспекте, так и в частном: кэтэр, хохма, бина, зеир анпин и малхут. Наш кэтэр не имеет авиюта, толщины желания и как таковой, нет в нём силы творения в действии. Это кончик буквы йуд, как кли; нет в нём сил человека.

Кли кэтэр есть в каждом человеке. Обрати внимание: это весьма просто, а не интеллектуально. Проникаясь простотой, помогаешь себе и тебе помогают. Это важное условие всегда срабатывает. Я пользуюсь им каждодневно, ежеминутно. Нижние четыре келим: кли хохма, кли бина, кли зеир анпин и кли малхут – это келим имени АВа”Я, или же 4 стадии авиюта, толщины желания. Если мы говорим о толщине желания, то это означает, что есть уже отличие от света, что в 4-х стадиях есть уже сила творения. Кэтэр называется стадия 0.

Кэтэр с одной стороны как свет, но одновременно имеет в себе и силу желания. А поэтому это кли везде и всегда представитель самого света. И как мы это называем – это всегда кли Йешуа. Йешуа переводится как спасение. В каждом состоянии, когда желаем получить спасение, надо подняться к нашему кэтэру. Понятно? Очень просто. Если проникнешься этим, то всё получишь, что тебе предназначено. Получишь спасение в свои собственные руки. В каждом состоянии есть у нас эти пять келим. В каждом состоянии есть свой кэтэр.

Каждый кэтэр получает свечение от другого, более высокого кэтэра. Существует безчисленное количество келим кэтэр. Например, кли кэтэр малхута мира Асия. А йесод малхута мира Асия располагает 10-ю сфирот и в них тоже есть кэтэр йесода малхута мира Асия, который, в свою очередь, располагает 10-ю сфирот и т.д. Всё представляет собой Древо жизни и чем выше по нему поднимаешься, тем выше там кли кэтэр. Чем выше ступень, тем выше её кли кэтэр и ближе к высшему свету. Наивысшее кли кэтэр мы называем высший Кэтэр и это сила имени Йешуа.

Собственно говоря, каждое кли кэтэр называется Йешуа. Пробуй не думать об образе человека или о ком-то, кто отдал себя на распятие. Это общий аспект и хорошо это знать, но важнее для духовной работы, что это работает внутри каждого человека. Каждый кэтэр – это сила Йешуа, имеет силу, которая зовётся спасение. Что же мне делать, если не могу справиться с состоянием, так как нахожусь во всех этих силах моих 4-х нижних келим: 4-й, 3-й, 2-й и 1-й стадий?

Утоньшай свой авиют и поднимись к кэтэру этого состояния. Имя кэтэра Йешуа, спасение в любом состоянии. В общем аспекте наивысшим кэтэром по шкале душ,

которые были, есть и будут здесь на земле, является Йешуа, которого называют Йешуа из Нэцарет (Назарета). Это наивысший кэтэр: первое звено, выше которого АВа"А, сам свет. Йешуа – первый получатель высшего Света во всём творении. Он первый, кто получает в себя свет АВа"А. И от общего, высшего Кэтэра, которым является душа Йешуа, общего Освободителя, поступает свечение к каждому кэтэру на каждом уровне в каждом состоянии.

Не требуется подниматься к самому Йешуа, но если поднимаешься к кэтэру того состояния, в котором находишься, то получаешь от этого кэтэра силу освобождения, одетую в каждое кли кэтэр. В каждом человеке в его кли кэтэр находится его спасение. Понимаешь? Это совсем иное, чем перекреститься. И это неплохо, но только на уровне религии, ниже разума. На всё есть уровни постижения и переживания. Что же нам делать?

Возможно, что приходишь в состояние, когда ощущаешь зло, из-за желания получить не получаешь спасения, ибо нет ещё на что-то сил преодоления. Например, злишься на своего брата и желаешь успокоения, но не получаешь его. Какое исправление требуется этому человеку в нашем примере или тебе? Мы уже изучали так много приёмов в других выражениях и терминологии: 'живи в сейчас', 'соблюдай 5 В и 5 А' и иные методы. Все они говорят об одном. То, что у нас изображено на рис. 1 – это с позиции келим.

Если это хорошо заучишь, как с позиции келим, так и светов, то спасение будет всегда рядом с тобой и сможешь его всегда достичь. Тогда не нужны будут тебе ни боги, ни религии или иные обходные пути. Свет не требует исправления. Исправляя свои келим, получаешь в них автоматически свет. Представь себе того брата А, который никак не придёт к успокоению. Всю свою жизнь он может таким оставаться, во всевозможных проявлениях. Его совесть найдёт, конечно, способ его внешне примирить, но это не перестанет его пожирать.

Как ему избавиться от этой напасти? В первую очередь он должен знать, что чувство раздражения, которое брат Б в нём вызывает, не имеет к его брату Б никакого отношения. Это всегда так, что человек считает, что у соседа лучше, больше и т.п. Каждый проектирует свою ситуацию на другого. Также и брат А находит, что брат Б крадёт его клиентов. Проблема не в брате Б. Не его надо исправлять, ибо это не его проблема. Проблема в брате А.

Вся проблема находится в брате А. Как ему прийти к успокоению? Его проблему можно представить пятью келим: кэтэр, хохма, бина, зеир анпин и малхут. В мире так принято, что каждый человек в любой ситуации желает сразу же поправить своё состояние криком: Творец, Творец, помоги! Или, что то же самое: Йешуа, Йешуа, помоги! (В первом случае обращение к свету вне келим, а во втором – к кли кэтэр, внутри которого одет свет, Отец). В то время, как мудрецы Торы сказали: 'сначала делай всё, что в твоих силах делать'.

Затем приходит момент, когда уже нет сил. Ни у какого человека нет на то сил. Почему же не сразу кричать о помощи, прежде, чем поднимаешься до кли хохма включительно и тогда вдруг ощущаешь, что дальше не можешь? Дело в том, что у нас, творений, есть 4 стадии авиюта и они называются *коах*, сила, о которой и говорили мудрецы Торы.

Эти четыре стадии - силы - строишь изучением Торы, исполнением заповедей и добрых деяний – деяний на отдачу.

Эти четыре силы надо выстраивать в каждом состоянии. Что делать брату А? Сначала своими силами, должен утоньшить свой наивысший авиют 4-й стадии до 3-й стадии. Затем пусть выдержит, а это очень нелегко, как трудно самому автомобилю прийти в движение - требуется наибольшее усилие преодоления мотора. Чтобы уменьшить своё чувство злости, брату А нужно утоньшить его далее до 2-й стадии, то есть, утоньшить желание, ощущение, с которым он в себе не может совладать. Затем поднимается до самой тонкой стадии 1.

Вот это собственные силы, которые надо приложить. А затем…самое главное, чтобы подняться до кли кэтэр. Но как туда попасть, ведь у кэтэра нет авиюта? У силы Йешуа в каждом кли нет авиюта. А поэтому говорит высший Кэтэр, общий нам Йешуа, пророк Творца: приди ко мне и я тебя утешу - я тебя подбодрю силами моего Отца. Это значит подняться к своему кэтэру. 'Приди ко мне', то есть, приди к кэтэру. Каждый кэтэр получает от более высокого кэтэра. Кэтэр означает корона.

Поэтому высший Кэтэр, общий Йешуа, окоронован и назван царь иудеев. Он царь и для всего мира, все остальные народы, христиане, а затем и сами иудеи, действительно признают Йешуа как наивысший Кэтэр – корону над всеми и всем. Это непременно произойдёт! Йешуа – корона над твоей индивидуальной короной. В каждом твоём состоянии есть свой кэтэр. Как высоко не пошёл бы, всегда выше тебя есть более высокий кэтэр, а на самом верху – наивысший Кэтэр, через который весь свет проходит к творению.

Но тебе не требуется подниматься так высоко, ибо каждое кли располагает теми же свойствами, что и высший Кэтэр. Если приходишь в своём состоянии к кэтэру данного состояния, независимо от того, на каком уровне находишься, то приобретаешь то же свойство, ту же конструкцию, что и высший Кэтэр, как сам Йешуа! Так как нет ничего в самой низкой частице мироздания, чего бы ни было в самой высокой. Эти 4 стадии сам человек должен проложить.

Имей ввиду, разговор идёт о келим, которые не получают свечения. То есть, если брат А озлоблен на своего брата Б, то это означает, что у него в этом отношении есть пять келим, которые пусты от света. Ему надо подниматься через эти 4 стадии, в результате чего пустота постепенно станет тоньше, зло постепенно станет меньше. Когда человек поднимается на 4 стадии вверх до хохмы, как ему подняться дальше до кэтэра? Ведь расстояние от кли кэтэра до кли хохма – как от Сатурна до самой ничтожной крупинки песка на дне Мёртвого моря?

Настолько велико различие по свойствам! Как же может человек предпринять такой шаг? Творец так обустроил своё творение, что это совершенно невозможно сделать иначе, чем через веру выше разума и выше знания. Путь к кли хохма, то есть от 4-й стадии к 1-й, под силу каждому человеку. Надо, правда, самому приложить силы, чтобы подняться к 1-й стадии – но это возможно. А затем к кэтэру возможно только выше разума. Кэтэр находится в самом творении, это промежуточная фаза между творением и Творцом.

У самого творения уже есть кли, состоящее из 4 стадий. Кли хохма – наитончайшее из них, ибо это самая маленькая буква йуд из всех букв святого языка и первая буква имени АВа"А. А кэтэр ещё не буква, а кончик буквы йуд – нет в нём ещё толщины желания. Как может творение в состоянии кли хохма, с авиютом стадии 1, перепрыгнуть через силы земного тяготения, подняться в кэтэр? Это поднятие означает приведение себя в соответствие со свойствами кэтэра, облечься на кэтэр. Как это сделать возможным?

Как из стадии 1 прийти к стадии 0? Разумом невозможно! Никак невозможно этого достичь нашей головой. Творец так обустроил мир, что человеку сначала требуется применить свои собственные силы от стадии 4 к стадии 1, а потом подняться в кэтэр верой выше разума. Приход к самому Творцу – именно это даёт ощущение прощения, ибо в кэтэре больше не чувствуешь сил самого себя. Когда приходишь к кэтэру, исчезает зло и всякие другие вещи, которые тебя утруждают, делают озабоченным. Где находится у нас кэтэр, если посмотрим внутрь себя?

Малхут в самом низу. Таким образом, если посмотришь в себя снизу вверх, то увидишь, что чем выше изнутри поднимаешься, тем ближе поднимаешься к кэтэру. Там, где моя голова, на самом верху головы – там мой кэтэр. Не зря в физической голове новорождённого, на самом верху 'дышит' её темячко, самое тонкое место на голове. *Тшува*, возвращение к Творцу, означает, таким образом, движение не сверху вниз, а снизу вверх. Через йесод в себе делаешь возвращение вверх, к кэтэру.

Как мне утоньшить мой авиют? Кли не может подниматься вверх. Кли, желание, можешь, правда, утоньшить через йесод. Нам известно, что у йесода есть сила, чтобы подниматься вверх, а потому через йесод производишь подъёмы. Последняя вверху станция – это кэтэр – полная самоотдача. Сначала должен делать всё, что в твоих силах, чтобы пройти от стадии 4 к стадии 1. А что делать брату А? Он должен делать всё, что в его силах, чтобы оправдывать свои состояния. Должен сказать себе, что всё это его собственное состояние, а не перекладывать вину на брата Б.

Если это действительно так, что брат Б незаконно крадёт у брата А его клиентов, то этим должны заниматься судебные инстанции или организации-объединения в этой области предприятий. То есть, не судить самому другого, тем более своего брата. Существует мидраш (аллегорическое повествование) о двух братьях в Иерусалиме. Они жили неподалёку друг от друга. Один был богатым, а другой бедным. Праздники приближались. Один из братьев, тот, что богатый, пошёл ночью к сарайчику брата с большим мешком зерна, ибо брат беден и у него большая семья.

На следующий день увидел бедный брат мешок зерна. "Никак это мне послано с неба - подумал он – поделюсь-как я со своим братом". Но богатый брат не должен знать, что получил от него – только это называется отдачей! И вот в эту самую ночь он понёс половину мешка к хранилищу своего богатого брата. Но и богатый брат пошёл снова с мешком зерна к сарайчику брата, выбрав для этого самую тёмную часть ночи. На половине пути они столкнулись друг с другом, в то время, как занимались отдачей другому. Мидраш говорит, что на этом самом месте, где они повстречались друг с другом – там и был выстроен Храм.

Весь смысл жизни идти выше разума. Именно тогда приобретёшь царство небесное и это кэтэр. Кэтэр в себе, а не где-то вовне. Кто побеждает свой разум и идёт выше него,

получает царство небесное. Идти выше разума означает подниматься к своему кли кэтэр. Каким образом он получает тогда царство небесное? В кэтэре нижней ступени одета малхут верхней сопряжённой ступени. Малхут сопряжённой верхней ступени находится выше келим злых побуждений брата А, которые он испытывает к брату Б. Малхут верхней ступени одета в кэтэр брата А. Это всегда происходит таким образом, ибо именно так связываются миры, парцуфим и сфирот.

В любом состоянии малхут верхней ступени одевается в кэтэр нижней. Малхут верхней ступени называется ‘малхут шамаим’, царство небесное. Малхут означает царство. Почему небесное? Келим, требующие исправления – как ‘земля’, но верхняя ступень – как ‘небеса’ по отношению к этим келим. Неисправленные келим нижней ступени – это желание получить или, что то же самое, как малхут по отношению к верхней ступени. Малхут верхней ступени всегда одевается в кэтэр нижней ступени.

Разве надо куда-то идти? Единственное, что требуется – это идти верой выше разума. В случае братьев А и Б дело обстоит следующим образом. Разум брата А говорит ему, что его брат Б играет фальшиво, крадёт его клиентов, совершает другие незаконные поступки, ведь иначе, откуда же у него были бы все эти дорогие машины, яхта, почёт и слава. Брат А должен идти верой выше знания, ибо разум желает править им, желает, чтобы он фиксировался на плохом! Его разум говорит: “Ты никуда не годишься, а по натуре просто слабак, баба, а не мужик” и т.п. То есть, пытается соблазнить его с левой стороны, внушая негативное к себе отношение. Или же разум подходит к нему с другой стороны.

Помнишь ещё? Эта ‘другая сторона’ разума, правая, внушает ему обратное: “Посмотри-как на себя – вот это молодец, мужик хоть куда! Такого как ты просто не сыщешь!” и т.п. То есть он провоцирует с другой стороны медали, чтобы поймать на гордыне. В случае брата А разум провоцирует его с левой стороны. И если он на него станет реагировать, то попадёт в ловушку, в сети ситры ахра, своего злого намерения.

Что же ему делать? Идти верой выше разума. Сначала своё состояние оправдывать своими силами – благоволить брату Б. Человеку дано благоволить другому. Тогда он сможет подняться с 4-й стадии на 3-ю и т.д. Это работа внутри 4-х нижних келим. Если станет благоволить другому, то сможет утоньшить свой авиют, свою неуспокоенность. Мы не благоволим другому, а поэтому не благоволим и самим себе! Можно сказать, что поэтому не благоволят и нам!

Вся не успокоенность из-за того, что не благоволим, не даём самим себе покоя. А это от того, что не благоволим другому. Всегда жалуемся на другого, на общество, на кризисы, на погоду и т.п. – не имеет значения на что и на кого, лишь бы жаловаться на то, что вне меня. ‘Это ложь вне меня’, а потому не доходим до собственных внутренних слоёв. Брат А должен прикладывать усилия, чтобы больше и больше благоволить брату Б. Как?

Пусть сначала работает над тем, чтобы благоволить брату Б в самой мелочи. А затем в чём-то чуть большем. Это и означает, что он утоньшает свои келим ‘плохого глаза’ в отношении брата Б. Так он сможет постепенно прийти к истинному успокоению. И вот он приходит к кли хохма включительно, а затем должен сказать верой выше разума: “Даже, если я и не понимаю этого, но иду выше моего разума”. Как он может решиться пойти на это?

Слова, произнесённые Йешуа, характерны для кли кэтэр. Например, ‘если тебя бьют по правой щеке, подставь и левую’. Надо исходить из святого языка, тогда сможешь действительно понять, что это означает.

Всё, что Йешуа сказал о царстве небесном – это о кли кэтэр. Если станешь соблюдать то, что он сказал, то научишься подниматься и входить в кли кэтэр. Тогда должен идти верой выше знания. Войти в кли кэтэр можно только верой, а не разумом или знаниями. Кто занимается Творцом только разумом, никак не удостоится кли кэтэр. Без веры никак не прийти к кли кэтэр. А если не приходишь к кли кэтэр, откуда сможешь получить свет?

В кли кэтэр одевается малхут верхней ступени, а через малхут верхней ступени можешь привлечь всё изобилие. Разумеется, через малхут доброй стороны ‘древа добра и зла’. Малхут верхней ступени одета в твой кэтэр и ты выбираешь сторону этой малхут, где она связана с биной – ‘сторону добра’, то есть, вторую, верхнюю точку малхут. Но недотрагиваешься до места малхут дэ малхут, которая тебе ничего хорошего не даст, а выбираешь ту сторону малхут, которая одета в твой кэтэр данного состояния: ту верхнюю точку малхут, которая соединена с биной.

Оттуда и получаешь всё добро от верхней ступени. Как Йешуа говорит: “Я делаю только то, что делает мой Отец, от кого я всё и получаю”. Сначала всегда необходимо прийти к этой малхут верхней ступени, одетой в твой кэтэр. Это означает, как и говорит наше Учение ‘возложить на себя иго царства небесного’. ‘Иго’ - так как это выше разума. Это ощущается как иго, ибо человек сделан для получения ради себя. Когда приходишь к кэтэру, то ничего не получаешь ради себя.

А это абсолютно противно природе человека, который рождён, сделан, всё, что он есть – это получение ради себя. Когда приходишь к кли кэтэр, то ощущаешь нечто неземное и это…отдача. Должен постоянно возлагать царство небесное на себя. В Шлавей аСулам, например, говорится только о возложении царства небесного на себя. Это ни что иное, чем то, что сказал пророк Йешуа, только иными словами.

Учи именно так это введение в мистерию прощения. Не то, что сам должен кого-то простить, а только если отпустишь другого, то тогда лишь сможешь начать с собственным прощением. Прощение не требуется просить у Творца губами; это не помогает, если не приходишь к кли кэтэр. Не поможет, если молишься губами, а в душе желаешь, чтобы другой видел и думал, как рьяно ты произносишь молитву. Йешуа смотрел на народ с любовью. Каждому дано, таким образом приходишь к собственному спасению.

И оно конечно же придёт! В 2000 году, в конце тысячелетия, тогдашний папа римский был первым, кто принёс евреям своё глубокое сожаление, да, раскаяние. Он попросил у евреев прощения за то, что церковь причинила евреям. Это было искренне, а не комедия, ибо было навеяно свыше. Время Машиаха пришло. Обрати внимание: теперь настало время, когда и евреи официально, открыто перед всем миром, выразят глубокое сожаление, да, раскаяние за то, что предали Йешуа смерти. Им не требуется становиться христианами.

У всего человечества есть только один Освободитель. Сегодня настало время, когда евреи всего мира выразят своё глубокое сожаление за тот факт, что убили Йешуа. Ибо

так стоит в их законах, что тот, кто даёт задание другому, чтобы произвёл убийство – по сути ‘заказное убийство’ - сам виновен в этом убийстве по статье ‘за убийство’. То есть он сам убийца. Слушай внимательно и не борись против того, что я говорю, тогда это тебе поможет.

Всё состоит из общего и частного аспектов. Что случилось вследствие убийства Йешуа как пророка в общем аспекте? Врата к небесам были ‘убиты’ – они убили спасение, посланное на землю телесно. Но гораздо хуже и трагичнее то, что это убийство повлекло за собой в частном аспекте. Ведь каждый еврей, включая и того, что во всех последующих поколениях после этого тогдашнего убийства, 2000 лет назад и вследствие его, затоптал ногами своего собственного Йешуа сегодняшнего дня, свой собственный кэтэр ‘в сейчас’, своё собственное спасение ‘в сейчас’.

С того самого события, когда евреи отдали Йешуа на убиение, они закрыли себе доступ к кли кэтэр. Известно, что по шкале человеческих душ, евреи представляют собой голову, три первые, высшие сфирот. Это означает, что если евреи не раскроют замки высшего Кэтэра, который пришёл в первую очередь ради них, то и спасение, Йешуа, в первую очередь не придёт и к евреям. Ибо они ведь первые получатели высшего света!

И они не смогут его получать, пока не сделают тешува, возвращение к кэтэру. А так как они непринятием Йешуа образовали буферную зону между светом спасения царства небесного и остальными народами мира, то свет спасения не поступает и на другие уровни, к другим народам. А поэтому и христиане, которые верят в Йешуа, могут получать лишь незначительное свечение от полного света спасения!

Другими словами: если – или лучше сказать ‘когда’, ибо это обязательно произойдёт в наши дни – евреи открыто принесут свои искренние извинения и весь мир услышит их, тогда будут решены ВСЕ существенные проблемы в самом корне! Внемли тому, что я здесь говорю и учи урок – содействуй этому! Пока евреи этого не сделают, не придёт на земле конец всевозможным кризисам, землетрясениям, наводнениям, войнам, грабежам, насилию, голоду и т.п.

Ничего не предоставит структурного решения, если евреи как можно быстрее не соберутся вместе и не сделают этот ‘маленький жест’. Чтобы выразить всему миру глубокое сожаление и раскаяние за то, что сделали с Йешуа. И тогда раскроются их ‘еврейские’ врата всему миру и вот это даст гигантское исправление и воздействие на весь мир! Это должно исходить в первую очередь от Израиля, от имени Главного раббината Иерусалима. Ведь это они передали Йешуа римлянам на убиение, они и должны очистить это во внутреннем сознании человечества всех времён.

Причём все евреи по всему земному шару должны поддержать этот акт принесения извинений и содействовать тем самым высшему прощению евреев. Конечно же, всё находится и в одном человеке. Всё существует из общего и частного аспектов. Каждый еврей должен привести Йешуа в себе к жизни. Это и есть воскрешение из мёртвых. Надо сделать в себе отверстие к Йешуа, к высшему Кэтэру. И тогда скорее придёт Машиах. Только бы евреи к этому прислушались и чистосердечно приняли!

Остальной мир жаждет этого, понимают ли они это сознательно или нет. Только бы евреи это приняли! Здесь говорит каббалист этого времени в предверии прихода

Машиаха слова освобождения, которые приходят к нему прямо сверху! Их нельзя игнорировать, делать вид, что не замечаешь!

Услышь и внемли ради твоего же добра! Евреям совершенно не требуется становиться христианами, но они должны пройти духовную миквэ, духовное окунание. Им необходимо просить прощения за их глубиннейше заложенный грех в убиении Йешуа, спасителя человечества. Они должны это сделать открыто и безвозмездно. И пусть учат, что хотят, но этот шаг должны обязательно сделать. Но как могут евреи выразить глубокое сожаление за убийство Йешуа, если они ему не могут простить того, 'что он им причинил'?! Того, что его именем причинили евреям?

Злые языки говорят, что это непобедимо у евреев, чтобы смогли 'простить' Йешуа. Но ведь евреи возлагают, таким образом, всю вину именно на его плечи? В наше время это победимо. Если (= когда) еврейские религиозные и светские лидеры оставят в этом отношении свои традиционные позиции ради истинного мира, ради шалом, ради освобождения – тогда это станет реально осуществимым. Это очень просто.

Как Йешуа сказал: разве трудно сказать парализованному 'вставай и иди'. Что это означает? Парализованный – это тот, кто не в состоянии подняться к кли кэтэр. Тот, кто не желает получать высший свет от царства небесного. Конечно же, это то, о чём говорит сам Йешуа. Просто неисправленному народу надо было рассказать это так, чтобы представляли себе, как будто это было материальное 'вставай и иди'. Тогда если человек после внутренней миквы станет ощущать кли кэтэр, то будет излечен и спасён.

Я был парализован и пошёл. Был слепым и стал видеть. Был глухонемым и стал слышать и говорить…и всё это после моего духовного окунания. И каждый это может. То есть, не только в общем аспекте: это не так, что надо указывать пальцем на евреев, мол, что это они не делают, но теперь это раскрыто и тебе лично. Если сам станешь это делать, если каждый человек это в себе произведёт…не думай: если другие не делают, почему бы мне делать?

Есть, конечно же, и другие, которые этим занимаются и ускоряют созревание еврейского народа, чтобы теперь, наконец, выбрали Йешуа вместо Барабаса. Они тогда в Песах ответили Пилату: 'пусть Йешуа будет убит вместо (бандита) Барабаса'. Таким образом, они избрали бандита в себе. Они избрали различие по свойствам между ними и Творцом. А потому и последовали все притиснения евреев и их преследования. Этим самым они притянули все беды на себя.

Если бы они тогда избрали в себе Йешуа, то избежали бы всех бед сами и не дали бы прийти всем последующим бедам и страданиям остальным народам мира. Образно говоря, они тогда полагали так: у нас сила, 4 стадии: всё, что в твоих силах делать – делай! Они думали, что только лишь своими силами смогут прийти к Творцу и получать от него спасение. Почему? Это была ошибка в мышлении, но не глупая, ибо они видели, что хохма, бина, зеир анпин и малхут – это четыре буквы имени АВА"Я.

Они упустили, однако, что в созидательной силе имеется кончик буквы йуд. Евреи не смогли его различить, незаметного невооружённому глазу, ибо нет у него авиюта. А чтобы его увидеть надо идти верой выше знания, дать силу веры. Евреи не смогли понять спасающую силу, у которой нет авиюта, силу кротости, мягкости, нежности,

смирения. А избрали только ‘глаз за глаз, зуб за зуб’. И тогда Йешуа возложил на себя все их согрешения – ради их же спасения.

Что это означает? Что такое ‘возложил все их согрешения, все болезни’ на себя? Йешуа – кэтэр, а у кэтэра нет авиюта. Но у кэтэра есть свои 10 частных сфирот. Всё существующее имеет 10 сфирот. Кто в самом кэтэре представитель кэтэра? Сам кэтэр кэтэра, конечно же. А остальные 9 нижних сфирот кэтэра, включаются в него от нижних сфирот. И у этих 9 нижних сфирот нет авиюта, но они включаются в кэтэр из 4-х нижних стадий в кэтэре (1-я стадия – хохма, 2-я – бина, 3-я – зеир анпин, состоящий из 6-ти сфирот и 4-я – малхут).

Вот эти 9 нижних сфирот кэтэра Йешуа и ‘возложил на себя’. Это все ‘согрешения’ – весь авиют в корне, который он на себя возложил, включил в свой кэтэр. Что же внутренне означает ‘Старый завет’? Это ‘мы-завет’: ‘мы евреи’, ‘мы христиане’, ‘мы-каббалисты’ и т.п. Сознание массового, группового человека. Что же внутренне означает ‘Новый завет’? Это ‘я-завет’, индивидуальная связь с Творцом. И только ‘я-завет’ приносит окончательную завершённость и совершенство как личности, так и всему обществу в целом. Ибо в каждом человеке на земном шаре заложены эти две силы: ‘Израиль’ - желание отдачи и ‘народы мира’ – желание получать только ради себя.

Заботься, таким образом, о том, чтобы ‘Израиль’ в тебе не затоптал в тебе же Йешуа и не отдавал его на убиение. Каждый раз, когда замечаешь, что ‘народы мира’, что в тебе побеждают и Йешуа в тебе самом притесняют и издеваются над ним, предают его убиению, сразу же активируй себя и побеждай…да, конечно же, верой выше разума. Тогда и ты сможешь каждый раз по-праву сказать: Я победил мир.

7. Желание веры

Условие успеха, условие спасения, чтобы идти дальше, состоит в первую очередь в том, чтобы не противиться. Мы все идём в одном направлении и если кто-нибудь, например, не в состоянии дать веру, то нет в этом ничего зазорного. Но если не желает веры - это уже никуда не годится, этого я стерпеть не смогу. И ישוע не выдерживал. Помнишь ещё, как это было с ישוע? Кого он спасал? Кого излечивал? Только тех, кто верил!

Некто подошёл к нему и сказал: ‘Моя дочь лежит смертельно больная. Скажи только слово и она излечится’. Он верил в это. Йешуа отреагировал и сказал: ‘Твоя вера спасла тебя’. Лишь тогда Йешуа был готов излечить больного. Но ‘в своём родном городе он не мог производить сильные действия‘, излечения. Почему не мог? Ибо не было у них веры. ‘Нет пророка в его родном городе’. Не верит, значит никак не желает прийти к кэтэру. А если постоянно не приходят к кэтэру, то невозможно и выстроить себя к гмар тикуну.

Видишь: кэтэр и малхут всегда связаны друг с другом. Если приходишь в кэтэр утоньшением своего авиюта, то это значит, что поднимаешь от малхут Ма”Н к кэтэру. Теперь то, что тянешь вверх, можешь и опустить вниз – ведь путь вверх уже ранее проделал. Подниматься, тянуться вверх утоньшением авиюта, означает, что просверливаешь в своих келим путь наверх. Как только раз оказался вверху, сможешь всегда спуститься вниз. То есть, малхут всегда связана с кэтэром.

А в гмар тикун у них будет полное соответствие: в кэтэр войдёт свет йехида высшего света, а малхут поднимет ор хозер со светом йехида обратного света. Поднявшись раз вверх, можешь всегда спуститься обратно вниз. Но в духовном ничего не исчезает: то, что приобрёл вверху, притягиваешь с собой и вниз. А потому есть и их взаимодействие, ибо из одного приходит другое. Вера выше знания абсолютно необходима, но если человек ещё не может верить, то не беда. Что сказал ישוע, когда его ученики пришли к нему со словами: ‘Мы видели человека, изгоняющего злых духов твоим именем.

Должны ли мы запретить ему это делать? Какое право он имеет на это, ведь он не твой ученик?’. Йешуа ответил им: ‘Оставьте его, ибо кто не против нас, тот за нас’. Это означает: кто не против веры, тот постепенно к ней придёт. То есть, если кто-то из наших учащихся не может дать веру выше знания, то это не беда. А поэтому, если кто-то не желает дать силу веры, то нет ему места на моих уроках. Тогда я приму такие же неортодоксальные меры и скажу ему это прямо в лоб. Сначала я делаю это очень осторожно, с мягкостью отца к сыну или брата к брату.

Но если получаю обратно мэйлы, из которых явствует, что после стольких лет изучения с нами ведёт себя, как будто совершенно чужой, то тогда различие свойств настолько сильное, что я чувствую, как будто не знал его и в помине. То есть, если не желает и противоборствует, то я говорю ему: ‘Ты больше не придёшь на наши уроки Зоара, но можешь продолжать своё обучение заочно, с условием, что будешь продолжать работать над собой’. Нам в буквальном смысле не нужны ‘мёртвые души’. А если на подобное моё сообщение я снова получаю мэйл с ещё большими всплесками эмоций и т.п., то вижу, что он абсолютно против веры. И тогда он должен тут-же покинуть и наше заочное обучение. Только голова у него и работает, а слово ישוע приводит его в бешенство, ибо так вот воспитан этот народ – *каха – так* и не иначе.

Они даже не знают почему, но само слово ישוע, спасение приводит их к ужасным внутренним ‘конвульсиям’. Но почему это так, по силам? Дело в том, что само слово ישוע, сила имени ישוע, ударяет в нём прямо по нечистым силам. Тогда оказывается, что такой парень фактически готов всё выдержать, кроме, как, когда слышит слово ישוע. Ведь это святая святых. Когда слышит это имя, то попадает в такие слои своего внутреннего мира, которыми совершенно не владеет и просто не в состоянии выдержать. Нет у него на это самообладания.

А поэтому и такая реакция, хотя он в самом себе полагал, что принадлежал многие годы к избранным студентам внутренней системы обучения центра ЛК. И стаж в Каббале не играет при этом никакой роли. Тот, что сегодня старается верить, принадлежит нам и его сохраняют и оберегают. В то время, как тот, кто не верит выше разума, то и 20 и 30 лет изучения Каббалы, не помогут и не спасут его. А потому, пробуй и старайся давать силу веры выше знания, тогда сможешь прийти к кэтэру, ибо в молитве в кли кэтэр находится Творец. Иначе к Творцу никак не попасть.

Никакой человек – смотри внимательно, я говорю тебе слова правды, никакой человек не придёт в молитве к Творцу, если сначала не пробудит себя к тому, чтобы прийти к кли кэтэр. Что это означает? Если произносишь молитву – очень важно то, что я хочу здесь сказать - если пробуешь сказать молитву, в то время, как не связываешь её с Йешуа, то это показуха и надувательство. Творец не пропускает к себе никакую молитву, если она изначально не направлена к имени ישוע.

Молитва может достичь Творца только и исключительно через ישוע и никак иначе. А поэтому всегда хорошо и правильно, когда даёшь молитву, чтобы всегда была с именем Йешуа. Этим самым ты указываешь, что приходишь к Творцу через Йешуа. Иначе это будет только wishful thinking, только желаемое тобой, то есть надуманное и обман. Всё, что мои братья по крови делают в своих молитвах – это абсолютно не имеет никакой силы и ценности, так как они не видят и не верят, что Отец, к которому обращаются, одет ТОЛЬКО в кли Йешуа.

И если эта вера трудно тебе даётся, но шаг за шагом, постоянно одолеваешь сопротивление вере в себе самом, то тогда Творец тебе обязательно раскроется. Но если изнутри станешь противиться, то какой смысл в твоей молитве. Это будет уже не молитва, а детский вой! Смотри внимательно, я не проповедую христианство – во всём мироздании рассеяны искры света. Я занимаюсь только Учением Творца о полнейшем Освобождении каждой личности и всего человечества, а не каким-то определённым частным направлением, течением.

Никакой человек не может прийти к своему истинному предназначению иначе, чем через последнюю (ин)станцию творения, ушко иглы, ушко буквы йуд, называемое кли кэтэр. Это самое тонкое место ישוע, в которое одевается высший свет. Лишь тогда можешь прийти к Творцу, ощутить его в своих келим. ‘Имя’ - означает кли, а потому в молитве говоришь изнутри от сердца: именем ישוע, нашего משיח - на святом языке: *ба-шем йешуа мешихэйну* – вот тогда и проникнешь к Творцу.

Не желаешь этого, тогда это останется религиозной комедией, а таковая не поможет. Я помню, как после террористического акта в Мумбай в Индии, по израильскому

телевидению заграницей показывали церемонию похорон погибшего там раввина и его жены, тела которых были перевезены в Израиль.

Это прошло в торжественной обстановке в ультра-религиозном окружении, на котором присутствовало и несколько высоких чиновников из правительства страны. Один из больших и важных равов выступил с речью и я слышал, что и как он говорил. Я знаю все их молитвы и многие заучил в своё время наизусть. То, что из него выходило, были сугубо заученные слова. Я слышал и традиционную манеру завывания этого представительного седовласого раввина с громадной белой бородой, с ультра-религиозными атрибутами одежды и т.п… но я так и не услышал в его молитве ничего святого – истинной отдачи.

Он стоял там как пустая кукла и ничего из его молитвы отпевания так и не поднялось ввысь. Всё, что бы он ни говорил – всё это были с детства накрепко заученные формулировки. И когда надо было по тексту выдать заунывную интонацию, он незамедлительно выдавал её… от губ и наружу. Так поступают хасиды, чтобы привести публику в эмоциональное возбуждение. Он сослался и на слова Ари, ибо все они знают, что Ари святой и божественный.

Так вот, разве это была молитва? Разве это искусственное стенание могло пробиться к Творцу? Абсолютно нет! Всё это заученные трюки. Игра в религиозную комедию, ибо всё, что они говорят своими губами и во вне – это не молитва. Без того, чтобы подняться к Йешуа, вообще невозможно дотронуться до Творца! Можешь часами напролёт бубнить весь сидур, всё, что хочешь; можешь настроить весь народ на такую ‘молитву’, день и ночь, год напролёт – и она не пройдёт!

Есть только один высший Кэтэр, Йешуа, который сказал: “Мой Отец отдал всё мне и никто не может прийти к Отцу иначе, чем через Меня”. Это абсолютно так. Мы это видим везде и повсюду в Учении Лурианской Каббалы. Но это надо ощутить, надо знать, что ты ощущаешь. Не только слова. Надо твёрдо знать, что никак невозможно перепрыгнуть через последнюю (ин)станцию, чтобы достичь пункта назначения. Без принятия Йешуа… куда, скажи мне, придёт твоя молитва?

А поэтому, если кто-то из наших студентов ещё не в состоянии на это – не беда. Но если станет противиться – это уже совсем другое дело. Конечно же возможно, что студент чувствует внутри себя, что ‘противится’. У него, может быть к этому даже отвращение. Но если согласен идти дальше, имеет желание победить, желает, чтобы ему была дана сила победить, чтобы ему дали силу веры – тогда ему безусловно разрешается оставаться с нами и учиться наравне с другими.

Вера не означает, что просто скажет ‘я верю’, наивно полагая и надеясь, что его грехи ему сразу же простятся. Вера – это когда предоставляешь себя высшему и тогда от высшего получаешь веру. Вера означает, что поднимаешь истинный Ма”Н к кэтэру. Ибо только это путь к свету. Вот это вера. Что есть вера, а что не вера, можешь очень легко распознать. Надо, конечно, иметь определённый критерий, нечто вроде ‘детектора веры’ или, лучше сказать ‘детектора не веры’.

Тогда смог бы увидеть, что все слова большого рава на торжественных похоронах в Израиле – лишь пустой набор звуков. Какими бы красивыми словами они большинству из публики и не казались, всё это только внешняя видимость святости и благородства.

Изнутри я так ничего и не ощутил, чтобы слова пробивали себе путь к аШем. У моего великого учителя Ари была особая в то время способность различать духовную правду от лжи. В наше время любой человек может развить в себе это восприятие. Этому можно научиться. И совсем не требуется внешне отделяться, становиться 'святым' и 'цадиком'. Надо просто работать над собой, имея на вооружении метод постоянного поиска и нахождения истинного пути верой выше знания.

Тогда ты смог бы увидеть, что внутри человека открыта световая колонна, выходящая вверх над его головой. Она как кав, который поднимается вверх и соединяется с кэтэром. Кэтэр – это голова и там вместилище сути духовного. Оттуда есть соединение со светом. Это путь к свету. А поэтому, может, конечно, вернуться и сверху вниз. Если делаешь себя восприимчивым, то проделываешь в себе тем самым отверстия. Вот этот путь сверху вниз, существует всегда.

Но снизу мы, как бы, зарыли это соединение – колодец, через который получаем живительную воду, кав - это то, что сделал человек, своими деяниями. И эту трубу, колодец, требуется исправить - раскрыть. А поэтому есть заповедь не противиться. Нам надо быть как одному: с одной стороны каждый работает над собой как один, а с другой стороны, мы все, как один маленький класс – те, кто приходит на мой урок Зоара/БХ.

На каждом уроке мы приходим через Зоар и Брит хадаша к новым раскрытиям и зарытый в нас колодец всё больше очищается и раскрывается кав. С каждым днём он должен всё больше раскрываться и это возможно только с твоим содействием, иначе ничего не получится. А поэтому получаются такие вот вещи, что вдруг, с одного дня на другой, кто-то должен покинуть наше обучение. Ибо нам предназначено нечто замечательное. Постепенно станем всё больше ощущать, до полного гмар тикун, как на личном уровне, так и предверие общего гмар тикуна.

Наша цель – достичь всем классом конечного гмар тикуна в той форме, в какой нам это будет дано. Это абсолютно индивидуально, и в то же время справедливо и для всего класса. Ведь всё имеет эти два аспекта: общее и частное. Всем нам надо вносить свои лепты и содействовать ускорению реализации этой великой цели. И это не возможно, если кто-то из класса сопротивляется. Во время урока должна быть абсолютная самоотдача, а 'вне урока' продолжаешь работать над собой.

Нам всем надо смотреть в одном направлении как класс, оставаясь при этом индивидуальными. Не трудно изучать Зоар и Брит хадаша, но невозможно без веры, а поэтому, когда изучение ощущается как трудное, значит не даёшь достаточно веры. Да и в этом мире трудно жить без веры. Всё становится таким тяжёлым, трагичным – и это только из-за отсутствия веры. Это сам человек, который так ощущает. Мы знаем, что вера не должна быть простой, примитивной верой ниже знаний, а только выше знаний.

Это означает, что сначала надо подняться собственными силами и при этом использовать свой разум! Свой разум надо обязательно задействовать. И хотя разум говорит тебе, чтобы работал внутри знаний, должен предпочесть идти выше знаний. Посмотри на Талмуд – это замечательный духовный документ, но если не пойдёшь чуть-чуть выше, чем только знания Талмуда, то совершенно ничего не поможет.

Как великолепно при изучении Талмуда развивается голова со всей его логикой, со всеми рассуждениями… но без веры всё это как хлам – ничем не поможет! Талмуд сам по себе продукт божественного и не виновен. Я не говорю, что Талмуд никуда не годится, но КАК они его учат, только башкой (а она у них большая!) – то он совсем не помогает, а скорее полностью закрывает им свет Творца от прихода к творению. Ибо в духовном что бы ни учил внутри разума, совершенно не относится к Творцу. И, наоборот, самое незначительное, что учишь выше разума, безмерно выше и больше всего того, что заучил внутри разума.

Ведь самая малость, что учишь выше разума, поднимает тебя в царство небесное, то есть в чисто духовное пространство. И только оттуда можешь получить свет спасения – только это и помогает! Внутри разума означает внутри келим каббала. Ашем – это абсолютное желание отдачи. Как можно соединиться с аШем? По совпадению свойств, то есть, только отдачей. Но как можешь отдать что-либо аШем, что у тебя есть, чтобы ему отдать? Тебе нечего дать. Можешь только утоньшить свой авиют, ибо твоё желание получать ради себя не исчезает, его можно только постоянно утоньшать.

И тогда приходишь к кэтэру и получаешь изнутри него свет. Но совсем не требуется оставаться всегда в кэтэре: приходишь туда, получаешь свою порцию спасения, излечения, так, что можешь идти дальше. Сам проложил путь – путь снизу вверх, к кли кэтэр, а поэтому можешь всегда и возвратиться обратно. Приобрёл побольше сил – возвращаешься снова от кли кэтэр к нижним келим. И вот получаешь теперь свет руах. Постоянно, шаг за шагом можешь продвигаться, но всегда в соединении с кли кэтэр. Это значит, что всегда должен находиться в соединении с **ישוע**.

Это наиважнейшая добрая весть. Знай, что всегда можешь себя с ним соединить. А если что-то не получается, то не кричи сразу же, как ханжа, аШем, аШем, ибо это не поможет. Поможет только соединение с **ישוע.** ‘Я уже послал своего сына к тебе. Он принёс тебе добрую весть. Почему не учишься от него?. Я всё отдал ему, что касается моего Творения – учись от него!’ Ашем говорит это по силам: ‘Желаешь прийти ко мне – приди к моему сыну’ – поднимись к кли кэтэр и там учись тому, что он, Йешуа говорит.

8. Не создавай образы, а ощущай ישוע

У нас есть пять сфирот. Нет нам никакого дела до всех этих религиозных образов и символики. Христиане, да и евреи, что приняли религию иудаизма вместо истины, переполнены всякой символикой, затемняющей им лик АВА"Я. Христиане знают, например, образ креста – это им дано как часть их религии. Это данный им путь. Нам этого не требуется, мы держимся за Инструкцию, которую называют просто каббала, правильное получение. Но если кто-либо даже из наших студентов этого желает, никто ему, конечно, не запрещает. Христиане верят, таким образом, в крест, в распятие на кресте. А мы занимаемся Древом жизни, пятью стадиями. Нет у нас ничего иного, чем эти пять общих сфирот, из которых четвёртая сама состоит из шести своих частных сфирот, а потому говорят и о 10 сфирот, что то же самое.

И вот, если постоянно утоньшаешь свой авиют до кэтэра, то приходишь каждый раз к Освободителю. В каждом твоём состоянии, которое испытываешь, как трудное – даже в самом незначительном состоянии, ощущаемым тобой, как проблема, пробуй сначала прийти к успокоению своими силами. Всегда сначала сам пробуй и старайся, вместо того, чтобы сразу же кричать к Творцу, ибо смысл не в этом. Весь смысл состоит в том, чтобы как можно больше ходил в этом мире 'на двух ногах'.

Правда, всегда проси, оставайся в соединении с кэтэром, но не тут-же на месте начинай просить свет о помощи. И вот, когда начинаешь прилагать усилия по выходу из проблемы своими силами, то ощущаешь своё состояние как мизерное, бедственное. Почему это так? Это потому, что находишься в своём кли малхут и это ощущается как тяжесть. Что же тебе делать? Своими силами подниматься вверх, утоньшать желание.

Сначала поднимаешься в кли З"А, а затем ещё на одно кли выше и т.д. Поднимаешься своими силами и ощущаешь какую-то форму облегчения, успокоения - замечательно. Если недостаточно, то прикладываешь ещё больше усилия, ещё больше утоньшения. И вот в тот момент, когда видишь, что сам уже больше не можешь, тогда приходишь к ישוע верой выше знания.

С каким Йешуа должен соединиться? Не с человеком на кресте, с которого сделано такое множество образов! Знай, что если в своём воображении видишь ישוע как плоть и кровь, то находишься в заблуждении, мой друг. Не так должен видеть ישוע верой в 'рассказ', вместо работы над своими келим. Но в молитве, чтобы прийти к ישוע, что должно произойти? Никак не то, чтобы увидел Йешуа своими глазами, даже внутри себя, как человека из плоти и крови. Это по-детски. И, при всём уважении, таким образом Йешуа действительно не увидишь!

Как говорит об этом простая честная христианка: чем больше я связываю себя с верой, с Иисусом Христом, тем больше чувствую пустоту в моём сердце. Мать Тереза из Индии, лауреат Нобелевской премии, именно это и сказала своим подопечным. Они полагали, что она настолько тесно была связана с Иисусом, что могла воочию его видеть и с ним говорить. 'Нет', ответила она в конце своей жизни. Она была честна и сказала: 'Я ощущаю в моём сердце только пустоту'.

Это замечательный признак того, что она действительно была весьма религиозным человеком. Запомни это накрепко, чтобы не играл комедии, что видишь ישוע живьём в плоти и крови. Это прекрасная добавка самих первых христиан в Новом завете. Это

идёт не от самого Йешуа. Йешуа сказал: ‘Через три дня я восстану к жизни и появлюсь вам’ (его ученикам). Йешуа действительно сопровождал первых христиан, но не таким образом, что стал плотью и кровью.

Весь смысл соединиться с ישוע НЕ ТОЛЬКО ДУХОВНО И НЕ ТОЛЬКО ТЕЛЕСНО! Когда соединяешь себя с ישוע, то должен ощутить, что ты человек, который живёт здесь в плоти и крови. В этот момент должен ощутить, что Святое – в тебе; что теперь, соединением с ישוע, привлекаешь высший свет через ישוע. И вот теперь всё твоё тело ощущает Творца в себе.

Слово ישוע превратилось у тебя в тело, стало телом. Это означает, что когда привлекаешь свет от ישוע, то и твоё тело начинает это ощущать. Каждая клеточка наполняется светом АШЕМ. Каким ישוע был при жизни, таким он остаётся и навсегда. Ибо то, что разбилось в нём, был только его внешний, то, что было взято из земли. То, что он живёт в теле – и это правда. Каким образом?

Это мы постепенно будем учить в Зоаре в чудесном вознесении пророка Ильи (Элияһу) на небо. Там даётся потрясающий механизм этого возношения и в духе, и в теле! В данной книге не место пояснению этого феномена, иначе станет разговор о разговоре, говорильня – объяснение превратится в философские рассуждения – а этого никто от меня не дождётся! Пока надо это просто принять верой выше знания. Всё хорошо в своё время и на своём месте.

Мы не можем этого понять, но насколько будет возможным, будем изучать и испытывать, что пророк Илья был поднят в небо живым и в теле. Подобное произошло и с ישוע. Когда станем изучать это в Зоһаре, то нам дадут, с Божьей помощью, понимание сверху. Таким образом, весь смысл в том, чтобы изнутри не стремиться видеть ישוע как образ, ибо всякий образ материален. Никакой образ не принесёт спасения. Ни крест, ни икона.

Никакая икона в мире не может быть духовной! Она может представлять большую антикварную ценность как художественная картина, сделанная искусным мастером. Перекрещением не производишь абсолютно никакого духовного действия – действия, пробуждающего высшие миры к отдаче низшему. И если посмотришь на крест, то это просто вещь нашего мира, кусок дерева или металла. Даже если крест сделан из благородного металла с бриллиантами – всё равно остаётся только материальным предметом.

И вот надо его беречь от воров, от сырости и т.п. Вбери в себя важнейший принцип: нет Святости ни в чём, что человек видит своими глазами. А поэтому, если приходишь к ישוע, то соединяешься с ним по свойствам. Это означает, что с абсолютной верой и посвященностью исполняешь ЕГО СЛОВО. Тогда постепенно приобретаешь новое духовное тело. В такой момент чувствуешь, что то, что ранее было в тебе злостью, гневом и т.п., из-за чего был разорван и ощущал себя ужасно неприятно, вдруг чудесно изменяется: вдруг входит свет и тепло во всё твоё существо.

Благодаря этому твоё зло превращается в добро света. И это происходит благодаря соединению с ישוע. Ощущаешь себя полным и цельным в ישוע, но…это всё происходит в твоём теле! Чувствуешь себя как один с ישוע, но …внутри твоих келим! Это совсем

иное, чем вера в рассказ о Йешуа со всеми свидетельствами того, что Йешуа сделал то-то, Йешуа сделал так-то.

Это нечто совсем иное, чем то, что описывает апостол Павел, что в его экспедиции по преследованию первых последователей Йешуа, Йешуа появился ему ИЗВНЕ и сказал: *follow me'*, следуй мне. То есть, согласно ему, он видел Йешуа извне. ישוע можешь видеть изнутри как силу, а не как человека из плоти и крови. Даже если у тебя самое острое воображение, знай, что человека, которого образно видишь – это только плоть и кровь в твоём воображении, а не святость! Рассказ, конечно же, весьма заманчиво сложен, а массовый человек именно этого страстно и желает – желает желаемого, воображаемого Йешуа, вместо истинного!

А потому и желали учредители христианства, чтобы простая масса именно так это и видела. Не с тем, чтобы массового человека обводить вокруг пальца, а считали это неизбежно необходимым для простого люда. И это понятно: сначала надо было что-то рассказать, что имеет образ – даже образ Йешуа, у которого совсем нет образа. Тем не менее, везде в церквях выставлены образы Йешуа.

В одной церкви он выглядит таким, а в другой церкви не желают иметь ничего общего с католическим образом ישוע. Они желают иметь свой образ Йешуа (имеют ли они на него патент, авторские права – не решаюсь сказать!), а потому делают его, выглядевшим по-протестантски. То был католический 'Йешуа', а этот вот протестантский 'Йешуа'. А в Африке у них свой 'Йешуа', более подходящий в их земном представлении. То есть, каждый христианский народ и внутри него, видят образ 'Йешуа' через призму своей собственной культуры и развития.

А поэтому, какой-бы образ 'Йешуа' ни представляли и не делали, всегда он останется культурным достоянием того или иного народа или группы. Но знай, что все образы Йешуа свидетельствуют против самого истинного Йешуа. Понимаешь? Это только материальный образ вместо силы высшего Кэтэра! Сам ישוע нашёл бы это отвратительным и отверг бы то, что помещают какой-то его образ в церкви, в доме молитвы. Это, по-сути, богохульство и служение идолам, Боже упаси…

И, всё-таки, я не говорю, что это было сделано предумышленно неверно. Возможно, что для массового человека и неплохо начать с образа, то есть, прежде, чем групповой детёныш придёт к зрелому состоянию, когда ему уже больше не понадобится материальный образ ישוע. Мать Тереза раскрыла миру, открыто сказав в самом конце своей жизни, в момент её наивысшей личной зрелости в этом мире, в единении с Йешуа, что она чувствовала в себе только… пустоту.

Это хороший признак и правдивая весть христианам: никакой ОБРАЗ Йешуа не спасает! А поэтому, соединяй себя изнутри только с СИЛОЙ ישוע. Должен ощутить силу ישוע внутри себя и ни как иначе! Он для тебя – твой кэтэр, а не что-то иное! Это твой ישוע в любом твоём состоянии. Не ходи искать ישוע где-то в другом месте, ни в Бэт-лэхэме в Израиле, где он родился и иных 'местах его славы' на святой земле, ни на кресте. А прими зрелое духовное отношение, восприятие, что спасение ישוע - в самом кли кэтэре внутри твоих собственных келим.

9. Учение Йешуа в остальных разделах Учения об Освобождении

Весь смысл изучения законов мироздания состоит в том, чтобы прийти к йесоду, чтобы себя проработать до атэрет йесода. И если соблюдаешь только традиции и всякие ритуалы руками и ногами, то не можешь себя этим исправлять. А поэтому не найдёшь ни раввина, ни попа, ни гуру и т.п., который мог бы себя исправлять – это совершенно невозможно их методами. Самое большое, чего они достигают, каждый на своём традиционном земном уровне – это то, что они придавливают своё желание получать ради себя, но не работают над ним, над своим злом. Они просто прижимают его.

Можешь делать его приплюснутым каким хочешь, но даже если он приплюснут, то всё же продолжает своё существование, продолжает в тебе ‘жить и попевать’. Поэтому, это не даёт развития, не может спасти - ведь не трансформируешь своё зло в добро. Так, например, еврею, согласно законам Торы, запрещено запрашивать проценты за предоставленную ближнему ссуду. А потому заимодавцы официально и не брали процентов, но дающий в долг ханжески обязывал берущего всевозможными услугами, уплатой натурой, ‘подарками’ и т.п., компенсируя ‘не взятые проценты’, но получая, в конце концов, от берущего в долг, гораздо больше чем одалживаемая сумма и проценты, которые по закону Торы с него ‘не взял’.

Это практикуется и до сих пор. Кроме того, есть такое понятие, как ‘шабатний год’, год шмиты, наступающий каждый седьмой календарный год. И по законам Торы все долги в шабатний год должны ‘прощаться’. А потому, чем ближе подходил шабатний год, тем меньше желания было у заимодавцев давать в долг. И вот великий рабби hиллель, видя такую алчность народа Торы, их неугасимую жажду получения наживы от своих ближних, от бедного люда, придумал тонкую уловку, извращённый способ, чтобы, всё-таки, стали давать в долг, несмотря на приближающийся год шмиты.

Составляют нечто вроде контракта, договора о сделке между дающим в долг и получателем денег и передают полномочия по взиманию долга суду (*бэт дин*). А тот имеет право взимать с должника и после шабатнего года. Этот договор был назван ‘прозбол’ (легко запомнить – по звучанию похоже на русское слово ‘произвол’). С тех пор равины позволяют святому народу, который беспрекословно и в точности обязан соблюдать все заповеди Торы, давать друг другу в долг таким весьма замысловатым образом. То есть, ради социально-желаемого, затаптывают ногами - уловками - вечные законы Торы.

И это далеко не все преступные ‘уступки’ неукротимому желанию получать святого народа. Оказывается, что в долг раввины позволяют давать только еврею. Но если даёт взаймы ‘гою’, не еврею – то они разрешают давать в долг полностью и под проценты и не требуется никакого прозбола! Разве это не свидетельство того, что иудаизм – чисто национальная религия! Своих не имеешь права обирать напрямую, но ‘чужих’, из остальных народов – пожалуйста! Это просто пример, а таких я мог бы привести бесчисленное множество из самого учения иудаизма – ведь я его досконально изучил и многие годы ‘свято’ и рьяно соблюдал.

Мы видим, что раввины в своих национальных устремлениях, извратили законы Творца, указывающие человеку истинный путь к освобождению. Они изучают Тору на своё усмотрение, земными представлениями, выдумками земного разума, инструмента ситры ахра в человеке. Этим своим иудаизмом они заменили истинную духовную Тору.

И вот именно поэтому пришёл Йешуа сказать народу, что есть ТОРА и её силу недозволенно притеснять и пробовать иным образом идти к освобождению. Можешь учить и применять любую религию, какую захочешь, даже на протяжении тысяч лет – это не принесёт освобождения. Посмотри-ка на святой народ – он получил всё освобождение в учении, ‘на бумаге’, но они далеки от него. Они находятся ещё в глубоком сне, в глубоком рабстве.

Мы видим, что уделяем много внимания Учению о Царстве Небесном, но и в каждом разделе всего Учения об Освобождении, везде находятся множество указаний на Йешуа и его учение. И все эти разделы Учения взаимно переплетены, как и сфирот, на которые они одеты. Собственно говоря, всё, начиная от Замысла творения и до общего состояния Гмар тикун – всё проникнуто идеей Машиаха, Освободителя творения от желания получать только ради себя. Мы увидим, что эта идея и действие, к которому она привела в создании и поддержания жизни творения, проходит красной линией и через все разделы Каббалы.

Ведь, какова цель творения? Насладить творение! Дать творению всё то добро и наслаждение, которое было задумано в Замысле творения. Таким образом, что мы имеем? Учение о Царстве Небесном, которое ещё называется Учение о Глупости – это кэтэр. Затем есть у нас учение открытой Торы – это даат. Учение тайной Торы, Зоара – тиферет. Учение о Десяти сфирот Ари – йесод. И тогда приходит Машиах в малхут, когда уже не потребуется изучать духовное, ибо ‘всякая плоть узрит Творца’.

Если взять каждый раздел этого Учения, то найдёшь везде бесконечные указания на внутренние законы Учения Йешуа. Посмотри-ка на открытую Тору Моше, в самых общих чертах: как мы можем найти там ссылки на Учение Йешуа? Куда всё это направлено? Авраам идёт куда-то, в землю обетованную. Что это за земля? Это место в человеке, где он освобождается от зла, от желания получать ради себя. Поэтому и даруется открытая Тора как инструмент, посредством которого можно прийти к освобождению.

А народ 40 лет изучает Тору в пустыне, чтобы быть в состоянии войти в землю обетованную. ישוע принёс народу освобождение и больше ничего. В пустыне они были физически свободны от народов мира, желаний получать только ради себя. Там они учились работать на отдачу. Время от времени кто-то попадался на их пути и тогда они уничтожали всё, что было не добродетельно; конечно, по указанию аШем. Это то, что мы видим: вся Тора – это путь к земле обетованной – к земле освобождения. А сам Моше наказал народу перед своей смертью: ‘После меня придёт пророк, слушайте его!’.

Этот единственный пророк – Йешуа. Моше не сказал, что после него придут пророки, раввины со своим иудаизмом, учёные-каббалисты, а только ‘пророк’ в единственном числе, которого и заповедовал слушать!

Что мы учим в Зоаре? Мы проработали к этому часу чуть больше, чем половину первой книги Зоар. Смотри, сколько указаний на Йешуа нам уже встретились? Какое воздействие они на нас произвели, особенно с того момента, когда мы стали изучать о пророке Хаббакуке. О смерти Хаббакука и его воскрешении из мёртвых. Повсюду в Зоаре разговор идёт об освобождении, связанном с высшим Кэтэром.

Как это нас далеко продвинуло в постижении духовного! С этой статьи пробудился и увидел свет концепт ישוע с Учением о Царстве Небесном. И мы видим теперь ретроспективно, обращением назад к уже пройденному материалу, во всём, что бы ни учили и в самом учении Каббалы. Всё, что там говорится о кэтэре – всё это сила ישוע. Весь путь от Эйнсоф до нашего мира Ари взял из Зоара, причём с перспективы йесода. В его личности душа пришла уже к полнейшему развитию, до атэрэт йесод, в то время, как Шимон бар Йохай получил раскрытие с перспективы тиферет. Конечно же, в частном аспекте, каждый из них полностью развил свой собственный уровень йесода.

Моше - до уровня йесода сфиры даат. Шимон – до йесода сфиры тиферет. Но по шкале душ всего человечества, Шимон бар Йохай был только тиферет, в то время, как Ари достиг по всеобщей шкале душ общего им йесода. А потому смог привлечь силу свечения хохмы, ибо имел мощь отражать высший свет истинным общим йесодом всего человечества до свечения хохмы высшего света.

Где же мы можем видеть в Учении Каббалы указания об Учении Йешуа?

Изначальное, что существовало – это Эйн соф, в котором возникает желание создать мироздание, желание отдачи. Создаются четыре стадии в самом свете, а затем он создаёт кли – созидательный мир и даёт в кли свет. Сначала создаётся, таким образом, недостача а затем свет даёт наполнение этой недостачи. В замысле творения было желание создать творение, которое будет абсолютно независимым на всех своих уровнях.

Такое творение, чтобы не имело совершенно ничего от света, а только кли, опустошённое от света – сугубо индивидуальное. И каждый элемент творения сделан таким, что всегда стремится к индивидуализации. Каждое творение на своём уровне страстно желает прийти к своему полному развитию и совершенству. А затем собрание всех индивидуумов, приведших себя к совершенству – это делает творение совершенным.

Мы видим, что сам свет имеет свойство абсолютной отдачи. Его свойства стремится приобрести и его творение – кли, созданное светом. Эта отдача и есть то свойство Йешуа, которое он принёс в этот мир. Далее, весь мир Адам Кадмон – это мир Кэтэра, мир дающего. Цель творения в том, чтобы его насладить. Здесь, в А"К встроена, как бы, идея Машиаха в зародыше. ישוע присутствует здесь потенциально, в силах, которые ещё весьма тонкие и разряжённые. Проявление ישוע начинается с первого парцуфа Гальгальта. В нём происходит нечто примечательное.

Весь прямой свет входит одним махом в гуф, тело сфирот через пэ, то есть, свет кэтэр со всеми остальными девятью нижними светами. Это характерно только для этого парцуфа, что в одно кли приходят одним махом все 10 светов. Они, правда, располагаются в соответствующем порядке сфирот сверху вниз только в одном кли, ибо здесь есть только один приёмник света, одно кли. Но место будущего кли кэтэр уже имеется. И в том месте, где было кли кэтэр в парцуфе Гальгальта, там побывал и сам свет кэтэр.

Таким образом, потенциально там было кли кэтэр со светом кэтэр – это уникально и имеет место только в этом первом парцуфе творения! И только в гмар тикун будет так,

только с тем различием, что высший свет полностью проникнет до мира Асия включительно. А здесь в Гальгальте, сам свет общего Кэтэра, йехида, одевается в место сфиры кэтэра.

Нет ещё здесь, конечно, кли кэтэра, а есть только тонкое сгущение света, высшая сфира, место будущего кли кэтэр. На уровне парцуфа Гальгальта это сравнимо с приходом Машиаха! Весь мир Адам Кадмон – это мир Кэтэра, мир дающего. В высших мирах, куда одевается сам Творец, Эйн соф, создаются условия и предпосылки для прихода затем истинного Машиаха, одетого в материальное тело самого грубого из всех миров.

Затем, во втором итпаштуте, во втором распространении света, т.е. при формировании парцуфа А"Б мира Адам Кадмон, свет кэтэра уже больше не возвратился в келим. Вот там тогда получилось удивительное явление: кли кэтэр есть, а соответствующий ему свет кэтэр вышел из келим и стал под малхут дэ рош. Он там так и остаётся до гмар тикун. Он остаётся там, чтобы оттуда помогать келим в получении света. То есть, не внутри келим, а вверху и вне их. Получается очень специальное состояние, когда свет кэтэр находится вне келим и вне кли кэтэр и только светит на расстоянии. И тут пошёл процесс матэ вэ-ло матэ, ‘входит и не входит’ на языке Зоара, 10 раз входит и 10 раз выходит из келим.

И всё это ради того, чтобы сформировать настоящие келим, чтобы были сами в состоянии, каждое индивидуально, определять как и сколько ему получать от Высшего света. Ибо есть закон: приход и удаление света делают кли. Если в Гальгальта Высший свет вошёл во все сфирот сразу же, одним разом, то в А"Б мы видим уже первые намётки и признаки будущей индивидуализации творения. В этом и был замысел творения, чтобы Высший свет приходил к каждому объекту творения лично! Мы видим, что идея Машиаха, ‘я-завет’, развивается теперь дальше через парцуф А"Б.

Таким образом, свечение света кэтэр кли кэтэру служит, как бы, промежуточным звеном между светом и келим. Он стоит навсегда вне келим, но уже побывал в них в первом парцуфе Гальгальта – то есть в самом творении. Ибо в Гальгальте свет кэтэр уже был, а затем исторгся в исталкут алеф ради образования парцуфа А"Б, то есть ради келим. А потому это место кли кэтэра уже получило вкус света кэтэр и он у него остался навсегда. Ведь ничего не исчезает в духовном. И сам свет кэтэр имеет уже свойства, что-то от творения – от места кли кэтэр парцуфа Гальгальта. Он несёт это свойство в себе.

И тогда мы видим от кли кэтэра в этом свете кэтэра знамения будущего имени ישוע. Пока это ещё только как тонкие келим, только в структуре высших духовных миров. Но позднее они укоренятся в душе человека. В парцуфе А"Б не было ещё душ. Души появятся лишь в мире Ацилут, но условия прихода Машиаха, проглядываются уже здесь в высших мирах. Существует принцип: ничего не может возникнуть внизу, чего бы ранее не было вверху.

Или ещё иначе: ничего не существует в частном, чего бы не было в общем. А потому, как может прийти Машиах, как может прийти ישוע сюда на землю, если не найдём в высших духовных мирах источник, откуда он должен спуститься вниз! Таким образом, мы видим, что в приходе света и его распространении, формируются условия для

прихода затем Машиаха. А теперь посмотрим дальше. Я пробую здесь наметить глобально только штрихи того, как можно увидеть в Учении Каббалы раскрытие феномена Машиаха и его первое появление в кли кэтэр. Ведь всё первое приходит сначала в кли кэтэр, самое тончайшее из всех!

Насколько существенно отличается такое представление структуры миров и человека ‘выше разума’ от научно-технического подхода! Во всех разделах Учения об Освобождении проходит красной линией ни что иное как… идея освобождения. А поэтому, когда учишь ТЭС – не забывай, что речь там идёт только об освобождении, хотя кажется, с первого взгляда, весьма техническим!

А поэтому, при изучении ТЭС постоянно следи за своим состоянием и корректируй себя, чтобы стал чувствовать, что имеешь дело с процессом развития духовных миров: развёртывания замысла творения. И что в этом процессе развёртывается и сила Машиаха. Тогда будет совсем иная учёба, тогда изучение ТЭС станет замечательной духовной авантюрой, а ты в ней – главный герой! Тогда будешь знать, откуда это пришло и зачем всё это нужно.

А затем приходит парцуф Са”Г, бина, который очень напоминает нам структуру кли кэтэра: и она состоит из двух частей: над табуром и под табуром. Над табуром у неё кли кэтэр и там есть свечение хохмы, а вот свои 9 нижних сфирот - некудот дэ-Са”Г – хасадим – она протянула под табур. Ведь там находятся её дети, Зо”Н, которым она обязана давать, помогать, по её отношениям с ними из 4 стадий прямого света (арба бхинот дэ-ор йашар).

То есть, бина спускается к нижнему, чтобы помочь ему. А когда мы говорим о бине, то имеем ввиду бину в общем аспекте и бину в частном аспекте. В частном аспекте есть бина в каждой сфире. Таким образом, поднятие в кэтэр происходит всегда поднятием к бине кэтэра. Ибо такая связь существует только между малхут и биной. Таким образом мы видим и здесь, в парцуфе Са”Г дальнейшее развитие идеи Машиаха и её развёртывания свойства абсолютной отдачи, добавляя творению сгущения и огрубления качества и формы келим.

С одной стороны, творение делается как кли получения, которое, как таковое, прямо противоположно свету. Но невозможно иначе создать творение, чем противоположным свету. Творение должно стать, согласно замыслу, полностью автономным. А поэтому творение – это только кли получения. Ведь каждое кли творения должно, по Замыслу творения, ‘отвердеть’, дабы получить полную автономию и свободу волеизъявления получать или не получать от высшего источника. Как нет насилия в духовном, так и незаконно никакое насилие и в нижних.

А понятие группа, какую-бы цель она ни преследовала, подразумевает собой следование воле, авторитету, директивам лидера и руководства группы. Авторитет – это абсолютно чуждая духовному существованию прерогатива этого материального мира, где сильный правит слабым. Одним из сильнейших орудий такого властвования над слабым, в частности, во всевозможных групповых методах изучения духовного, религий и т.п., и служит аспект ‘авторитет’.

Сначала принимают человека в группу ‘на добровольных началах’ – ему ведь не хватает общения, ласки, утешения…Затем его ‘нагружают’ – промывают мозги

‘системой’ главаря группы. И вот тогда внутри пойманной группой души человека, происходит превращение: он начинает ставить лидера группы ‘на пьедестал’ – делает своим кумиром. Сам внешний вид лидера группы становится для него ‘святостью’. Это страшное явление, которое идёт прямо от ситры ахра – от того другого, вместо Одного.

А теперь посмотри, как распорядился сам Творец по отношению к своим творениям. Разве он раскрыл миру свой ‘авторитет’? Нет! Его присутствие, как бы неощутимо, не говоря уже о видимом присутствии. Он спрятал себя от творений, дабы предоставить каждому из них свободу воли. Чтобы самому развиваться и по мере развития избирать Его путь. Ведь если бы Он сделал своё управление открытым всем, то конечно же, все сразу же узрели бы, что стоит того, чтобы следовать Его Торе и заповедям! Тогда все бы узрели Его всесилие и высший авторитет!

То же самое свойство и у Йешуа: ведь ‘каков Отец, таков и Сын’. То же самое справедливо и в отношении стадий Машиаха. О Моше сказано в Торе, что был самым скромным человеком в мире. Шимон бар Йохай был одним из известнейших мудрецов Торы и Талмуда. Разве он это демонстрировал своим ученикам? Разве он сам написал свой Зоар? До своего приезда в страну Израиля, в последние пару лет своей жизни, Ари вообще не показывался внешнему миру. Он был занят изучением Зоара и некому было ему в этом помочь.

И только для передачи Учения о пяти парцуфим он раскрыл себя миру, выбрав для этого только одного, лучшего и достойного ученика. И тот написал все книги Ари! Мы видим, что природе истинно духовного - свойству отдачи – претит всякая и любая форма ‘авторитета’ личности! ‘Кто себя возвышает, того аШем опускает’. А поэтому и те, что ищут в изучении духовного ‘авторитета’, рава, который бы направил, разжевал или просто присутствовал, в какой-бы то ни было форме, даже виртуально – подчёркивают тем самым, что желают работать внутри разума. Ведь только земной разум может ‘убедить’ человека, что какая-то облыселая или волосатая голова – ‘твой авторитет’!

И только индивидуальная работа над собой верой выше разума, снимет потребность в ‘авторитете’. Только тогда откроется человеку сам прямой путь Творца и он начнёт получать от Него самого: как удары плёткой, так и отцовские поощрения и дары. Перефразируя слова царя Давида, когда пророк Натан предложил ему избрать из двух зол меньшее: ‘Лучше удары от милосердного Творца, чем от безжалостных ‘авторитетов’ – от кровожадных из плоти и крови, не имеющих никакого сострадания к ближним.

И мудрецы Торы говорят о Творце: ‘Ашем даёт удары праведнику и сам же забинтовывает раны’. Он создал желание получать, Он создал и Учение об Освобождении, чтобы учить своё творение трансформировать это желание в желание отдачи. А все ‘духовные’ авторитеты заботятся только о собственном успехе и собственном кармане. Они не гнушаются при этом никакими преступными методами принуждения ничего несведущего ученика, по принципу: цель оправдывает средства.

Что же говорит нам об этом сам Йешуа в Учении о Царстве Небесном (здесь перефразировано): все лидеры групп желают повелевать над их членами. А вы – мои ученики (ученики Йешуа – те, что стремятся к отдаче и приведению себя в соответствие с законами Царства Небесного), должны поступать иначе. Кто из вас

хочет стать первым – пусть служит остальным и ставит себя поистине ниже всех остальных.

В замысле творения мы видим, таким образом, параллель аспекту двух сил мироздания, ‘двух линий’. С одной стороны, линия создания, кли каббала, получателя наслаждения, то есть, нечто, действительно отделяющее и отдаляющее творение от света. Творение вместе с огрублением света, опускается всё дальше вниз, становясь толще и грубее – всё более отдалённым от Высшего света. С другой стороны, мы видим, что благодаря этому развёртывается и идея Машиаха. Что одновременно с созданием мира, Творец вносит в это же творение путь к освобождению. ‘Я создал злое намерение, Я создал и средство против него’.

Интересно, что на святом языке стоит не слово ‘средство’, как это переводят, а ‘тавлин’ – дословно ‘специи’. Мы знаем, что нет слова в святых документах, не имеющего в себе скрытых указаний. Вот и здесь, слово ‘*тавлин*’, происходит от слова ‘твила’, что означает окунание. Окунание связано с аспектом очищения и веры выше знания. Что же говорит нам Творец: ‘Я создал злое начало, кли получения, желание получать. И Я создал путь спасения: через духовное окунание – сначала в воды хасадим – окунание водой, а затем окунание в святом духе и огне – свечении света хохма’. Одновременно приходят эти две линии: с одной стороны, огрубление и отдаление от аШем, а с другой – приближение к освобождению.

После парцуфа Са”Г вышел мир Некудим. Это следующий шаг в образовании келим. И вот в этом мире Некудим мы находим нечто удивительное: в каждой сфире есть теперь два полюса – правый и левый. Правый – это свойство самой сфиры, а левый – это ограничение. Малхут поднимается в каждой сфире и получает своё место слева от каждой сфиры. Если есть ограничение, то есть связь дающий-получающий. Дающий – свечение сфиры, получающий – ограничивающая малхут в каждой сфире. И вот от ограничивающей малхут каждой сфиры может теперь подниматься обратный свет к своей же сфире, вбирающий её свечение.

В мире Некудим верхняя половина может получать высший свет, а в Га”Р есть уже исправление - подобие трёх линий, в то время, как нижняя половина под парсой, не может туда пройти свечение света хохма. Получается, что верхняя половина находится в свету, в то время, как нижняя остаётся во тьме. Но как может совершенный Творец создать творение несовершенным? Что же сделал Творец? Нечто чудесное. Он ломает эти келим мира Некудим: те, что могут получать свет и те, что не могут. ‘Добряков’ и ‘злодеев’ Он затем смешивает друг с другом, ибо и те и другие принадлежат творению.

(А как же тогда рассматривать строгий ‘запрет’ евреям смешиваться с народами мира и учиться их деяним?). И вот в мире Некудим высший свет прошёл через парсу и привёл к разбиению келим и масахим (сил отдачи). Теперь каждый осколок имеет в себе оба: и добро и зло. От свойств выше хазэ, где остались искры святости и от свойств ниже хазэ, где осталась только жажда получения, недостача. Здесь, ещё далеко до создания человека, находит место дальнейшее развитие и развёртывание идеи Машиаха. Ведь абсолютно каждая разбитая частица, большая или маленькая, сильная или слабая, располагает теперь обоими компонентами: есть в ней искры света и тьма, добро и зло.

Почему же было сделано именно так? Чтобы принести освобождение абсолютно каждой частице творения. Ибо если искры света, святости находятся в каждой

частичке, то эта частичка, исправляясь, сможет всегда полагаться на те искры, что в ней и благодаря им вытянуть себя из тьмы. Таким образом, всё это разбиение келим было только ради самого творения! Дабы каждая частица творения располагала в себе, индивидуально, всеми условиями для будущего подъёма из клипот, из нечистых желаний, желаний получать только ради себя. А затем смогло бы достичь и самых высоких вершин совершенства.

Вот это мир Некудим! А поэтому, абсолютно каждый разбитый осколок келим приобрёл и искры Г”Э! А не так, как учат в той технологической Птихе, что одна часть из четырёх групп разбиений состояла, якобы, только лишь из АХа”П в АХа”П, тьмы в тьме. Это кощунство, это мог придумать только технарь, полностью оторванный от святости (= желания отдачи). И сказано мудрецами Торы, что учитель отвечает головой перед Небом за каждое слово, которым он обучает своих учеников.

И тот должен был весьма остерегаться, дабы не завести их в вонючие (читай: наукообразные) воды болота, где они наверняка погибнут. Ведь Торой запрещено делать какие-либо образы перед ликом Творца. А так называемый ‘научный метод’ и есть одна из форм постановки образов – ‘науко-образов’, затемняющих истинное постижение духовного. Это уже не Каббала, а ‘каббалистика’. Вдыхая вонючий воздух подобной каббалистики, ученик ставит внутри себя в своём восприятии преграду перед Творцом.

И вот он уже начинает служить наукообразной системе, вместо ‘никого иного, кроме аШем’. Как сказал Йешуа: Нельзя служить одновременно двум господам: либо служишь Одному (аШем) и ненавидишь другого; либо служишь другому (ситре ахре) и ненавидишь Одного. Вот вам и Иван-Сусанин-наоборот - оборотень, приводящий добро к клипот, а исполнение заповеди – к её отрицанию. А поэтому, безусловно:

Кто захочет понять Кэтэр головой
Так и останется с технической Птихой!

Следующий мир после разбиения мира Некудим – это мир Ацилут, мир исправления. Он строится из двух частей или двух сторон. Правая сторона – это парцуфим со свечением общего света нэфеш всех миров плюс решимо руах. Левая сторона мира Ацилут – это ранее разбитые келим и масахим мира Некудим, которые получают теперь своё исправление. Идея Машиаха ещё дальше раскрывается в мире Ацилут: исправление творения ниже табура.

Если ранее, в мире Некудим, только верхняя половина могла получать свет, изобилие, то в мире Ацилут может теперь и нижняя половина получать свечение. А приход света к любой части творения и есть его исправление, его спасение. Вот тебе и простое определение понятию ‘спасение’ – приход света к той части творения, что находилась во тьме. Что мы ещё видим в мире Ацилут? Что малхут Ц”А была спрятана в голове Атика с тем, чтобы всё, что под этой малхут, смогло полностью получать свет исправления через ‘атерет йесод’ - получение ради отдачи.

То есть, начиная с А”А и ниже, нет больше малхута 1-го ограничения. Вместо неё используется атерет йесод. В малхут есть две точки: первая - точка Цимцума алеф – через неё не может проникнуть свет нижележащему творению. А вторую точку малхута мы называем малхут Второго Цимцума, где малхут соединена с биной – оттуда свет

может проникать к нижним. И вот в мире Ацилут создаются души. Как был создан человек, в общих чертах? Зеир анпин и нуква поднялись в двух подъёмах миров соответственно к ИШСу”Т и Аба-вэ-Има мира Ацилут. Там они сделали зивуг и родили Адама.

Чьё место под Аба-вэ-Има? ИШСу”Та и З”А. Смотри, там и место, где родился Адам и это общее высшее место корня душ. Корень душ – это, таким образом, ИШСу”т, и З”А мира Ацилут, хотя обычно мы говорим, что души снисходят от малхут мира Ацилут, но это потому, что она получает от З”А. Родители Адама, Зо”Н, произвели его будучи одетыми на Аба-вэ-Има, ибо туда они поднялись и получили от Аба-вэ-Има, их родителей, соответствующее свечение. З”А получил свечение от Аба, а нуква – от Има.

На своём месте Зо”Н не мог родить человека, а только на месте Аба-вэ-Има. Так как Аба-вэ-Има имеют свет нэшама, а человек, по определению, должен иметь в себе нэшама – божественную душу. Появление потомства означает одну ступень ниже, чем папа и мама – ближе к завершённости келим. В Мидраше сказано: Каждый человек обязан спрашивать себя: «Когда же мои поступки сравняются с поступками моих праотцов – Авраhама, Ицхака и Яакова?»

Что это значит? – Великие праведники Авраhам, Ицхак и Яаков – мэркава, колесница, носители сил ЗА мира Ацилут. А ЗА, сам по себе, не имеет своего кэтэра. Вместо кэтэра используется в нём сфира даат, ибо есть у него три линии, а поэтому в голове у него три сфиры: хохма, бина и даат – и это только в гадлуте.

Нормально у З”А только 6 сфирот и нет головы. А в теле у него хесед, гвура и тиферет. А соф парцуфа - нэцах, hод и йесод. (Будь внимателен и всегда вставляй в русский перевод каббалистического термина маленькую букву ‘h’, там, где в иврите имеется соответствующая буква ‘hэй’! Это очень важно, ибо без неё – нет силы в русском переводном слове!

Не заменяй его и на русский звук ‘х’. А потому, пиши и выговаривай: hод вместо ‘ход’. Ибо иврит различает весьма остро эти две буквы (и два звука): hэй и хэт! Пиши и выговаривай haШем, вместо аШем и т.п. Этот звук ‘h’ очень близок украинскому ‘ha’). И вот бина в своей любви к сыну, З”А, дала ему кэтэр – корону. Ведь у З"А есть только его ХаБа"Д ХаГа"Т НеХ"И, и нет своего кэтэра. Кэтэром служит ему окружающий свет от бины. Вот мы и пришли теперь гиганскими шагами к самому месту Йешуа, который, в своём первом пришествии на землю, одевается на кэтэр З”А мира Ацилут! Это и есть духовный уровень Йешуа в его приходе ‘на землю’, одетого в тело нашего материального мира.

Это внутренний аспект ישוע с его степенью чистоты от бины. Можешь себе представить, что это за душа?! Имей ввиду, что здесь не говорится об уровнях постижений самого Йешуа, а только проявление его уровня при первом приходе в наш мир. А сам корень его души – это Га”Р кэтэра парцуфа Атика мира Ацилут. Пока старайся понять всё это (лучше сказать: принять) в принципе, в общем плане, а не заостряться на частностях. Им пока ещё не место здесь. С одной стороны Йешуа как человек, включающий в себя За”Т зеир анпина, а с другой ישוע как бина.

И мы знаем, что бина – это чистые высшие, тонкие хасадим – чистое желание отдачи. А потому христиане и стали видеть Йешуа как самого Б-га. Смотри внимательно:

собственно говоря, у этого кэтэра нет природы зеир анпина! Он принадлежит бине, а бина – божественна. Кто создал мир? Аба-вэ-Има, бина. А З”А и нуква – это уже За”Т, мир, созданный именем Элоһим, Аба-вэ-Има. Это удивительно, что я говорю, нигде не сможешь этого услышать.

Я взял это из глубиннейших источников Каббалы с прозрением сверху – этого нигде не найдёшь. Эта наивысочайшая ‘теология’ всех времён, данных когда-либо человечеству, раскрывается здесь и теперь впервые. Ибо… время настало! Таким образом, ישוע - это кэтэр, пришедший от бины. С одной стороны, этот кэтэр стал кэтэром З”А, а З”А – это уже мир, созданный в 6 дней творения. А поэтому, этот кэтэр стал как творение, ибо принадлежит теперь уже зеир анпину. С другой соторны, у этого кэтэра изначально природа не от З”А.

Этот кэтэр З”А весьма особенный, мы будем об этом учить и тогда увидим это совсем иными глазами. Этот кэтэр – от бины, а бина не продукт творения, а сама сотворила мир в 6 дней творения. Бина – абсолютная святость, нет совершенно никакого проявления зла в бине. А поэтому и у Йешуа, нет никакого зла. Этот кэтэр спустился к 9-ти сфирот З”А в состоянии гадлут в зеир анпине, чтобы стать ему короной. З”А – это ‘Израиль вверху’, а внизу народ Израиля – носители сил З”А. У Израиля внизу одна задача, одна роль в этом мире: неуклонно приводить себя в соответствие с З”А вверху и функцию, свойства З”А, что вверху, проносить через свою жизнь здесь, внизу. Что всё это означает?

Кэтэр зеир анпина мира Ацилут – это сила бины. Бина дала его высшему З”А. В З”А мира Ацилут заключается, таким образом, сила освобождения, ибо бина приносит освобождение своим детям в духовных сферах, которые называются шестью днями творения (собственно говоря, семью – З”А и нуква. Но я говорю здесь шестью днями, имея ввиду незавершённость творения, что снимется в гмар тикун. А 7-й день – пока только нуква зеир анпина, а не полностью отдельный парцуф Малхут, наравне с З”А).

И вот то же самое должно найти место здесь на земле в отношении душ человеческих. Освобождающая сила снизошла сюда вниз, на землю, точно таким же образом в тело Израиля. Эта сила - ישוע: Есть ישוע в духовных мирах и, кроме того, ישוע снизошёл сюда на землю. ישוע в своём духе – это оболочка, одеяние кэтэра З”А. То есть, он меркава, колесница, носитель, оболочка кэтэра З”А со своим телом здесь на земле, ибо источник духа там, а тело спущено вниз на землю. Его дух пришёл сюда на землю (здесь народ Израиля - З”А, собственные девять сфирот зеир анпина).

А Йешуа – кэтэр З”А, корона, царь народа Израиля, так как точно также это и в духовном мире Ацилуте. Там душа ישוע одевается на кэтэр З”А мира Ацилут. Кэтэр означает в переводе корона, а корона – атрибут царя. А поэтому ישוע по силам также и царь народа Израиля! Вот мы и пришли к душам здесь на земле, ибо души – это последняя станция, корона всего творения в общем аспекте. Души одеваются в человеках, которым замыслом творения предназначено произвести окончательную, отделочную работу в приведении творения к совершенству.

Так как только подъёмами Ма”Н душами человеческими здесь на земле, может исправиться БИЯ. И вот это, самое тонкое, һаШем оставил человеку, для чего и спустил вниз душу ישוע, одетую в тело нашего мира. Немного понятно? Всё это элементы духовных источников феномена Йешуа. Таким образом, по-сути говоря, и

весь ТЭС пронизан Учением о Царстве Небесном. И только сознавая это, можно учить и ТЭС с пользой, находя в нём духовное спасение, а не технические измышления!

10. Брит хадаша – Новый союз: по-Духу

Йешуа и его ученики говорили на святом языке и арамейском. Изучение источника на святом языке просветляет переводы на иные языки. В этих уроках мы углубимся в законы малхут шамаим, Царства Небесного и будем знать, как туда входить. Это наша цель: шаг за шагом правильнее жить, создавать в нас место, соответствующее законам Царства Небесного и здесь на земле. И это принесёт с собой спасение.

Все законы, данные в Торе – святые, но как раввины их интерпретировали, приспособили к нуждам народа – не имеет силу спасения. Законы раввинов, иудейской религии – не предмет нашего изучения. ישוע этим тоже не занимался. Он пришёл, чтобы человека возвысить, а не для того, чтобы божественное, Боже упаси, деградировать до социально-желаемого, земного. Ибо всё это только вариации желания получать ради себя. Человек, каким его видет hаШем, может и должен прийти к своему спасению и высшей завершённости.

Не так, как человек этого желает, ибо человек не знает, что надо достичь духовного спасения. Он всегда желает довольствоваться тем, кто он есть. Мы уже говорили о сути того, что означает Старый завет, а что Новый завет. Слово ‘завет’ на святом языке *брит*, союз. ‘Старый завет’ – это ‘старый союз’, *брит басар кодэш*, союз святой плоти – союз по плоти.

Будь внимателен: если этого не поймёшь, то и не поймёшь, что такое духовное спасение! Это глубочайший секрет, глубочайший, чтобы понять… и всё-же не трудно. Союз, заключённый hаШем с еврейским народом – это союз по плоти. Союз с праотцом Авраамом, *брит мила*, обрезание – это приход к узрению hаШем через плоть. Без союза по плоти невозможно было связаться с Творцом по свойствам. Плоть - это басар, дословно ‘мясо’ и вот это, собственно говоря, сфира йесод.

Есть принцип: *ми-бесари эхэзэ элока* – из мяса узрею божественное. А поэтому в Торе уделяется так много внимания ‘мясу’. В еврейских законах иудаизма всё вращается вокруг омовения рук, своей плоти, в самых мельчайших деталях, вплоть до того, как вести себя в туалете. Например, чтобы не оголял срамные места больше, чем на два пальца сзади и подобные материальные вещи.

Всё это чувственные, материализованные образы будущего духовно зрелого союза, который hаШем пожелал заключить во второй фазе раскрытия своего замысла творению. Ведь известно из Каббалы, что сначала надо сделать келим, то есть, требуется подготовка, после чего может прийти свет. Моше говорит в последней книге Торы: после меня придёт другой пророк, слушайте его. Но они так и не послушались Моше и остались, ‘зависли’ на союзе мяса. Если ты это 1000 раз слышишь и позволяешь проникнуть в себя – то услышишь, что я хочу сказать. Я провёл тысячи ночей, когда не мог сомкнуть глаз…и не находил ответа.

Первый союз был союз по-мясу, который был заключён с евреями. Моше сказал, что после него придёт другой пророк – это означает, что тот проявится после него – и его вы должны слушать. И вот пришёл ישוע и какой союз он принёс? Брит хадаша, новый союз – союз по-духу. ‘Старый союз’ был по-мясу, а ‘новый союз’ – по-духу. Какое мне дело до тела, какое мне дело до мяса… во второй фазе это не играет уже абсолютно

никакой роли! ישוע пришёл сюда, чтобы объявить, что настало время на союз по-духу. ‘Союз по-духу’… что же мне ещё до моего мяса?

Я должен держать его, конечно, в чистоте, но остальное…Каждый человек обязан теперь, согласно союзу духа, пробурить своё мясо святым духом. Только это приносит спасение, а не союз по-мясу – ведь его недостаточно, это была только первая фаза, первый, подготовительный союз с haШем, но сам по себе не окончательный. Зрелость приходит только с принятием союза по-духу! Евреи в своё время приняли союз по-мясу и тогда это имело революционное, преобразующее мир значение, ибо остальной мир не знал тогда Творца, мир был тогда без Б-га, языческим.

Евреи стали первыми, принявшими Творца по мясу. Это было замечательное деяние и благодаря этому милосердие снизошло на них. Но этого не достаточно. А поэтому, во второй фазе пришёл союз по-духу. И вот в этот раз он пришёл для всего мира: в первую очередь для евреев, но также и для не-евреев. Евреи говорят: ‘у нас есть закон Моше’, а Моше указывает им на Йешуа. Но они Йешуа не приняли.

Что для евреев божественное? Свет. Творец, не имеющий тела, не имеющий ничего общего с материей и преходящим. Они видят Творца как свет сам в себе, то есть, не одевающегося в келим. Это то, что они видят: ‘мы – мясо, а Творец - свет’. Когда находишься в иудаизме, то всегда чувствуешь, что Творец нам помогает, о нас заботится…Но всегда ощущаешь себя, принадлежащим массе, в смысле ‘МЫ – еврейский народ’.

Почему это так? Ибо практически никто из них не решается сказать ‘Творец имеет со мной нечто индивидуальное, нечто интимное’. Почему нет? Ибо видят Творца как нематериального, а только как высший Свет. В то время, как они сами только мясо - прямо противоположное свету. Ибо это была только первая фаза ощущения божественного, воспринимаемого, как бы, материальным поднятием глаз вверх.

И вот видят, как птички в воздухе летят: знают, что они существуют, но не могут дотронуться к ним. Иудаизм (религия, созданная раввинами) верит только в свет ‘сам в себе’ – высоко и недостижимо. Замечательно. Ведь только свет - источник жизни, но что мне, маленькому человечеку, до этого громадного, всегда живущего, вечного Б-га? Что мне до него, как еврею? Как ему с Ним связаться? Только через Тору. То, что их учат применять в жизни – это исполнять заповеди руками и ногами, ибо всё это в рамках союза по-мясу.

А этого недостаточно для спасения. Всегда требуются эти две фазы. Первая – подготовительная. Вторая – окончательная, приводящая к осуществлению, к совершенству восприятия. Как мы можем ещё видеть необходимость в двух фазах в Учении Каббалы? Есть два общих места в парцуфе. В кли есть *ахор* (задняя сторона) и *паним* (передняя сторона). Сначала приходит задняя сторона. Находиться во тьме, выдержать тьму, чтобы выявить контраст, задний план и тогда увидеть свет.

Невозможно увидеть и ощутить свет иначе, чем в келим. Что такое келим? Форма затемнения света. Всё можешь видеть в аспекте контраста. Из тьмы можно увидеть свет, а иначе нет. Это, что касается иудаизма. А что такое христианство? Слушай очень внимательно, что я пробую сказать здесь простыми словами. Нигде не найдёшь ответов. У них прекрасные воззрения, но все они внутри их собственной религии. И вот

они совершенно не в состоянии выйти из комплекса понятия и явлений их религии и увидеть вещи, исходя из нейтральной, истинной перспективы.

В основе своей, христианство – это то же, что и иудаизм, только с той разницей, что христианство верит в одевание Света, Творца, в кли кэтэр. Это для них как Б-г, которого они зовут сын Божий и это так. Они это видят, конечно же, благодаря иудаизму. Евреи произвели всю подготовку, союз по-мясу, а результат этого – второй союз, союз по-духу – это союз Йешуа. И вот христиане получили от евреев одним махом оба союза.

В качестве союза по-мясу, они приняли, как базу, иудаизм. А как второй союз они получили - также от евреев - и союз по-духу. От союза по-духу они взяли себе нечто существенное. 'Нечто' – ибо это далеко не всё. Законы Торы они не полностью возложили на себя. Что же тогда служит источником их религии? Во что они верят?

Также, как евреи верят в сам высший свет без одевания в келим, христиане верят в одевание света – Отца – в тело, в пророка, которого видят как Б-га. Это одевание в кли кэтэр, а там нет авиюта, потому он и рассматривается ими как сам Б-г. Вот это они и видят: свечение света в кли кэтэр от Отца. А потому они видят ישוע как сына света, кли кэтэр – первое и самое тонкое кли, получающее свет. И, кроме того, они видят ещё и святой дух.

Что это означает: Отец, сын и святой дух? Как они к этому пришли? – Они знают, что это так, но почему - не понимают. В 4-й части ТЭС мы учили, что во втором распространении в кэтэре остались две записи, два решимот: мужское и женское. Каждый духовный объект располагает этими двумя параметрами, которыми и измеряется и которые его определяют. Мужское, решимо hитлабшута – это то решимо, маленькое сияние от света, что осталось в кли после исторжения света в предыдущем парцуфе.

То есть, он указывает на то, какой силы свет был в предыдущем парцуфе, ибо всё создано как 'до' и 'после' – всё имеет причину и следствие. Мы знаем, что когда свет покидает кли, то не уходит совсем, а всегда оставляет нечто вроде сияющей свечи, следа от света. А женское, решимо авиюта – решимо от толщины желания с масахом. Решимо hитлабшута всегда на одну стадию выше, чем решимо авиюта. Вот эти два компонента остались в кли кэтэр.

И это имеет своим началом второе распространение света, то есть, парцуф А"Б. По принципу: как в высшем, так и в низшем, получается, что и в кли кэтэр З"А мира Ацилут находятся эти два аналогичных компонента на его уровне. Как строится мир Ацилут? Какими двумя компонентами? Стадия 1 и стадия 0. Стадия 1 – решимо hитлабшута уровня руах - дух. А стадия 0 – решимо авиюта уровня нэфеш. Если мы хотим выразить каббалистически образ того, что христиане называют Отец, сын и Святой дух, то: 'Отец' – это свечение света хохма на уровне мира Ацилут, одетого в кли кэтэр.

Кли кэтэр, кли ישוע построено от решимо авиюта, свечение света нэфеш всего мироздания – и это 'сын'. 'Святой дух' – от решимо hитлабшута – руах. Просто, не правда ли? Если учишь Каббалу, то знаешь, как устроена любая религия, любая наука, любое явление и здесь на земле. Это даёт изнутри чувство уверенности: видишь,

знаешь и ощущаешь, что занят… святым, непреходящим Учением. И это потому, что Каббала – основа каждого и любого существующего и когда-либо возможного знания и восприятия реальности.

Студент: *почему же есть такое раздвоение?* - Это хороший вопрос. Почему же тогда иудаизм и христианство раздвоены? Я не говорю о религиях, это меня совершенно не интересует, но таким образом, мы сможем ближе подойти к святому восприятию. И это, в то время, как эти обе религии, собственно говоря, очень близки друг к другу. Евреи верят в Б-га, нематериализованного и не одетого в творение. Никто из них не знает, где же Он, где Его место, ибо всё это вне человека - то, во что они верят.

Человек в иудаизме – ничто. Творца никто из них не ощущает 'телесно', а только умозрительно. Ощущают только религию. Не найдёшь ни одного еврея на всём земном шаре, который мог бы сказать, что у него есть 'личный контакт с Б-гом' и это так и есть. Смотри внимательно! Евреи не приняли и не принимают кли кэтэр. Если бы они его только приняли… Это очень и очень глубокий вопрос и я попробую, шаг за шагом, насколько возможно попроще его объяснить.

Евреи не приняли кли кэтэр. Ни в себе, ни в творении в общем. Почему нет? Они не принимают одевание Творца, 'Отца' в келим творения. Творец где-то вовне. Посмотри внимательно на 13 постулатов веры Маймона. Творец не соединяет себя ни с чем. Творец не может соединить себя с чем-то преходящим, подверженным тлению. Из своих больших голов евреи узрели, что Творец должен быть источником жизни. И если бы Он соединил себя с чем-то ограниченным, тогда не смог бы быть совершенным Б-гом.

Таким образом, они не признают одевания света в келим, в кли кэтэр. Но если бы они изучали скрытую Тору и Учение Каббалы, то признали бы, что hаШем стандартно одевается только в кли кэтэр и что в каждом кли кэтэр находится свечение Творца. Но, чтобы изучать Зоар и Эц хаим надо сначала признать Йешуа, иначе учёба просто 'не пойдёт'! То есть, сначала надо, всё-таки, признать Йешуа! А затем, человек должен внутренне производить работу, чтобы привлечь свечение Творца и к своим нижним келим через даат и вниз.

Никто не в состоянии сделать это за него, кроме самого человека. В 4-х нижних его келим нет света, мы называем их 'чёрным ящиком' - четырёхугольный ящик, 4 стадии авиюта без масаха, йуд-hэй-вав-hэй келим. Там нет света – это само творение, у которого есть только *нэр дакик*, мизерное свечение от нэфеш. В кэтэре всегда одевается свет. Евреи не принимают кэтэр, так как верят, что Творец не соединяет себя с творением.

Это лишь один из 13-ти принципов их веры и конечно же, он был весьма важным раскрытием евреям, чтобы отделиться от материи. С одной стороны - Творец, с другой – творение. А потому они, принципиально, не признали и не признают кли кэтэр. Если они (а вместе с ними и другие, которые учатся от них) кли кэтэр не признают, откуда, скажи мне, они смогут получать свет?! Ведь тогда они располагают только авиютом, только желанием получать ради себя: либо получать ради получения, либо отдавать ради получения.

Евреи не признают кли кэтэр, в который одевается Творец, а признают только чёрный ящик, четыре стадии Творца (кстати, поэтому и предпочитают обёртываться в чёрное одеяние!). Но как можно этот чёрный ящик – человека без кли кэтэра – соединить со светом? Ведь он только 4-е стадии – желание получать ради себя в 4-х разных толщинах. В 1-й стадии желание получать ещё весьма слабое, во 2-й - растёт больше и т.п. И только в 4-й стадии желание получения ради себя полностью созрело. По-сути дела не принятие кли кэтэр – это отрицание отдачи.

Как можно соединить друг с другом эти две противоположности: день и ночь, свет и тьма, которые, казалось бы, несовместимы? – Без принятия кли кэтэр верой выше знания, невозможно соединить свет дающего, с человеком получающим. Понимаешь? Если да, то поймёшь почему иудаизм противостоит христианству. В христианстве есть нечто от одевания, воплощения Творца в человеке. И это абсолютно отвратительно в ушах еврея!

Чем они аргументируют? Извечный головной вопрос: как может Бесконечный одеваться в такое мизерно ничтожное существо, как человек? Очень и очень тяжело понять духовное внутри разума. Конечно же, возможно было пробовать из еврея сделать христианина, если очень уж захочешь…Так можно было еврею в прошлом добиться положения в обществе и т.п. Или же розгами! Но от этого еврей не станет меньше евреем ни на йоту, как и не станет настоящим христианином!

Я нигде не могу найти в тайном Учении Каббалы духовную подоплеку ‘явления’ перехода еврея в христианство. А наоборот, есть такой закон: *маалим бэ-кдуша, вэ-ло йордим* – в святости поднимаются, а не спускаются. Как можно, по силам, себе это даже представить! Еврей, запрограммированный тысячами лет верой в абсолютный свет, вместо одевания света в кли, как он сможет вдруг поверить в Б-га, одевающегося в кли? По его мнению, нет в этом абсолютно никакой надобности! А поэтому евреи внутренне настроены против христианства.

Кроме того, христианство появилось значительно позже, чем иудаизм. Христианство построено на вести Йешуа, Брит хадаша, союзе по духу. ישוע пришёл не для того, чтобы сделать христианскую религию, а чтобы принести благую весть о спасении всему человечеству без исключения. Его весть о новом союзе, уже не по мясу, а по духу. Новые, молодые народы, как христиане, то есть, язычники, ставшие христианами – это народы, внутренне значительно моложе еврейского народа.

Еврейский народ древний, стар ‘по крови и духу’. Это как в нашем материальном мире несколько оставшихся с незапамятных времён сортов животных – как правило, они долгожители и всегда выживают, несмотря на все катаклизмы природы. И евреи остались, собственно говоря, с самого начала такими же. Второй союз был союзом по духу. Новые, молодые народы, ухватились за него и сделали своей религией. Союз по духу дал им доступ к спасению.

Обрати внимание: только доступ, достаточный, чтобы ‘подсматривать в щёлку’ извне врат Царства Небесного на спасение! Ибо они получают лишь незначительное свечение от кли кэтэра на место их пребывания внизу, вдали от кэтэра. Но сами христиане не в состоянии подняться к кли кэтэр и получить свечение на месте кли кэтэра. Понятно? Они получают от кли кэтэра ‘на расстоянии’. А поэтому, поймёшь, почему они

называют Йешуа так возвышенно: Господь, Lord и т.п. и обращаются к нему на ‘вы’ и т.п.

Кроме того, они не в состоянии притянуть свет вниз, к другим народам. А то, что они проводили христианизацию других народов – это было только путём насилия и в своих захватнических интересах. У евреев есть, таким образом, гораздо большая глубина проработки внутреннего мира, ибо Моше принёс Учение в кли даат; Шимон бар Йохай – ещё ниже в кли тиферет, а Ицхак Лурия – до йесода.

Проблема в том, что евреи не принимают и то, что ниже кли даат. А поэтому они зависли на даат, знании **о** Творце, вместо знания самого Творца, так как желают понять святое только своей головой. Что касается божественного, этим занимаются евреи только своими мозгами, своими извилинами. В то время, как Б-г Израиля желает как раз того, чтобы человек жил Творцом внутри себя, внутри своих собственных келим, чтобы ощущал Творца в себе.

Только когда Б-г приходит к человеку, в его келим, в его тело – тогда лишь он может ощутить Его. Это называется жизнь, а не интеллектуальные измышления головной деятельностью. А поэтому абсолютно всё, что я слышу, что евреи, раввины, говорят и пишут – это по-детски наивно, духовно неразвито и незрело. У них есть разум, но нет желания идти выше разума, ведь для этого нужно работать над собой, чтобы приобрести веру выше разума.

Перефразируя слова ישוע, это означает, что их голова столь велика, что не в состоянии пролезть через ушко иглы в ощущение внутреннего, божественного, малхут шамаим - Царства Небесного. А поэтому, отказывают себе в спасении. Сверху их в буквальном смысле НЕ СПАСАЮТ! Они оторваны от Творца, так как получают лишь свечение от кли даат своими головами и работой губ. От губ и во вне – это вся их работа на Творца. Да, есть ещё поклоны и пошатывания туловищем.

Всё это далеко от их сердец, то есть, не имеет отклика в намерении, в проявлении силы воли, масахим в том, что делают. Ибо сила воли приходит и укрепляется только от веры выше знания. Вера приходит от принятия кли кэтэр, а этой веры у них как раз и нет. Нет у них восприятия кли кэтэра, так как не желают прийти к высшему Кэтэру. Изначально, у них был свободный доступ в кли кэтэр. Но так как они его снизу оттолкнули, то и их сверху оттолкнули от кли кэтэра, а без него невозможно ощущать свет Творца.

Нет ни одного еврея, кто бы ощущал Творца! Хотя он и знает о Творце… своей башкой. Он знает, но ощущать – это нечто совсем иное. Христианство, с другой стороны, держится только за кэтэр, зацепилось за союз по-духу, но не более. Они не притягивают дальше вниз, а поэтому, им видется, что спасение придёт лишь в потустороннем, будущем мире, после смерти. Это потому, что кли кэтэр светит христианам на расстоянии окружающим свечением, да и то, лишь посредством игулим, круглым свечением.

И вот это даёт им чувство, как-будто это вне тебя и в будущем мире, вместо здесь и сейчас на земле. Творец же желает, чтобы человек ощущал Его здесь на земле. А теперь понимаешь, почему нельзя оставаться ни только со ‘старым заветом’ и не только с ‘новым заветом’, а необходимо изучение всех разделов одного неделимого Учения об

Освобождении. Понятно? Тора, Зоар, Эц хаим, а теперь и Брит хадаша – и все на святом языке! Учение Йешуа надо связать с Торой. Тора ниже и глубже по келим.

Далее, нам нужен Зоар, чтобы пояснить Тору; Эц хаим Ари – чтобы посредством сфирот объяснить и прояснить остальные разделы Учения. Что получает человек изучением Нового завета? Христианин, каждый, кто исповедует религию христиан, получает только свечение нэфеш от кли кэтэра, да и то на расстоянии.

Смотри очень внимательно: Учение о Царстве Небесном (не какой-то там «Новый» завет, как его видят христиане!) без остальных 3-х разделов Учения об Освобождении, даёт только свет нэфеш, но не так, как христианину, а напрямую, с места кли кэтэр, поднятием к кли кэтэр. Если подключаешь к нему и изучение открытой Торы, то получаешь ещё один свет – руах.

Руах означает *руах а-кодеш*, святой дух – то есть, получают святой дух. А как же христиане уверяют, что получают ‘святой дух’? Спроси их. Если учишь Учение о Царстве Небесном (Учение о Глупости) и добавляешь изучение Торы, то в кли кэтэр приходит свет руах. “Но я ведь специально не изучал открытую Тору”, возразишь ты? Изучением Шлавей аСулам и многократным прочтением Торы как рассказа, уже построил в себе вкус Торы. Мы учим Зоар и Ари, и тем самым привлекаем ещё свет нэшама и свечение хая.

Мы будем изучать Учение о Царстве Небесном таким образом, что привлечём на нас от нэфеш до хая. То есть, не только лишь одно кли, а до йесода. От йесода поднимем ор хозер к кэтэру и притянем 4 света. Ибо всё взаимосвязано. В качестве учебного материала мы будем пользоваться ‘Новым заветом’, но на святом языке. При этом ты должен полностью освободить себя от традиционных представлений Нового завета о Йешуа. Не обязан их ‘забыть’, но по новому и иначе переживать, так как мы с ним будем об(ра)щаться ‘по новому’. Только Учение Йешуа не позволяет подключить и остальные 4 келим.

Изучением только Учения о Царстве Небесном без остальных разделов Учения об Освобождении, можно привлечь только от нэфеш до хая света нэфеш (НаРаН”Х света нэфеш). Мы притянем от него гораздо более глубокие света и постижения, благодаря соединению и сплочению всех 4-х разделов Учения. Конечно же, всё потенциально присутствует и в самом Учении Йешуа, но одно не может быть без другого. Творец не желает, чтобы мы ухватились только за кли кэтэр и пели аллилуя. Он желает, чтобы каждый в себе самом, развил все келим.

И ישוע желает войти в твои келим, вместо того, чтобы ты думал о нём, как находящимся где-то вне тебя. Йешуа желает, чтобы ты сам пришёл к нему – тогда лишь он приходит и к тебе. Ведь ничего не приходит сверху, что бы сначала не было вызвано снизу. Только если человек в своих келим отдастся кли кэтэру, как и самоотдача ישוע, то сможет получить в своём собственном кли кэтэр. Это то, что сказал Йешуа: моё тело – это хлеб, а моя кровь – это вино.

Что это значит? «Моё тело» – означает хасадим. Свет Отца, одетый в кли высшего Кэтэра, проявляет себя человеку как два вида света: хасадим и свечение хохма. ‘Ешь моё тело’ значит ‘бери мои хасадим – мою милость и благодать’. ‘Пей мою кровь’ означает ‘получай свечение хохмы’. Как можно получать хохму? Не только через кли

кэтэр, а когда от Царства Небесного возвращаешься обратно к своему кли йесод. Ничего не теряется в духовном. Когда приземляешься в кли йесод, в твой кли кэтэр поступает какой свет? – Хая, свет жизни, или, что то же самое, свечение хохма. Тогда принимаешь в себя, как бы, кровь ישוע.

Святое писание объясняется терминологией и аппаратом Каббалы. Только это и есть инструмент для понимания того, что стоит в Торе; только этим инструментом можно понять и ощутить, что стоит и в Учении о Царстве Небесном. Любое иное объяснение может быть красивым, привести человека в восторг и умиление, даже к слезам, но …не даст спасения! Всё, что я учил в моей жизни, замечательные вещи, что учил в открытой Торе и Талмуде… Но спасения от этого так и не получил. Почему? При всём этом не было контакта с…кли кэтэр.

Без кэтэра ничего не сможешь постичь. Читай ТЭС не ханжески, а с правильным намерением – всё вращается вокруг кэтэра. И вот теперь, когда знаешь, что это так, видишь, что всякая 5-я верхняя часть любого объекта из 5-ти стадий, у всего существующего – это кэтэр. Ари не называет имя ישוע, но всё говорит у него о кэтэре. Без принятия кэтэра невозможно понять в духовном абсолютно ничего, ибо только в кли кэтэра спрятан Творец! Иначе нет доступа к свету, к спасению, что в переводе означает имя ישוע – высший, объединяющий Кэтэр.

Пару дней назад я смотрел телевизионную передачу. Человек средних лет, который провёл много лет в Риме, где изучал теологию, а затем написал книгу о церковном отце западной церкви с именем Августинос (по-русски, очевидно, Августин), честно признался, что Творца ‘так и не нашёл’. Он не только сказал, что сам не нашёл, но утверждал, что и сам Августин Его не нашёл и что и другие церковные отцы не находили. И вот самого Августина одолевали сомнения.

Как замечательно это признание, ибо свидетельствует о том, что церковные отцы были честными мужами, что знали действительно много **о** Творце, но Его ‘так и не нашли’. Что же это означает? Это значит, что каждый из них не мог вобрать Его свечение в свои собственные келим, что в наше время стало, наконец, возможным абсолютно для каждого! В наше время это возможно и без того, чтобы тебя признали святым, просто изучением и практикой того, как ‘бдить’, стоять на страже йесода в самом себе.

Вот этого они ещё тогда не могли знать. Они могли бдить головой, подобие ‘бдения’ могло доходить и до сердца, но…не до йесода. А поэтому, свет не прошёл в них ещё так далеко. И вот в этом они честно признавались или же давали опосредованно понять, что так и не знали Творца в себе. Религия описывает ‘образ Б-га’, добрые вещи, но они не знают Творца, именно из-за недостачи световой гаммы. Ведь сначала надо получать от кэтэра и они получали свечение от кэтэра, пусть даже на расстоянии, но не в нижние келим. И это всё.

А поэтому, они честно говорят или дают понять в своих трудах: ‘Нет, я Творца не нашёл’. Все церковные отцы (включая и так называемых апостолов – высокопарное слово, но на святом языке просто *шалиах – шлехим*, посланец – посланники), видели свечение от света нэфеш и могли говорить о свете только этого уровня – а поэтому построили на нём здание своей теологии. Они говорят о Творце во всевозможных отношениях, но лишь с перспективы кэтэра, откуда они получают небольшое свечение нэфеш. А глубже они не смогли притянуть.

Конечно же, евреи находятся между ними, между кэтэром и народами мира. Из-за того, что евреи не могут толковать Тору так, чтобы это было целебным для христиан, своих младших братьев по духу и плоти. Евреи обращаются с Торой так, что не притягивают от неё достаточного свечения, чтобы хватило для проникновения в остальные народы мира. Ведь свет должен пройти через евреев и засиять остальному миру, в том числе и христианам. Это значит, что свет придёт тогда и к более глубоким келим.

Но евреи этого не делают. А поэтому и Августин не ‘знал Творца в себе’, так как евреи и в его время и во времена всех остальных отцов церквей всех христианских народов мира и до сих пор, занимались и занимаются Торой таким образом, что это не помогало и не помогает! Это не помогало в первую очередь самим евреям, а что-ж говорить о не-евреях! И всё потому, что раввины объясняли внутренние законы мироздания, данные в Торе, через союз по мясу.

Как, например, мыть руки, ритуальные омовения тела, как очищать посуду… это помогает, как мёртвому припарка. Всё это святые законы, но так как евреи не принимают кэтэра, то ничего на них и не светит, а потому через них не светит и остальным. Небольшой народец евреи – то есть, голова каждого парцуфа, а она самое узкое место в нём – образует, таким образом, преграду свету, не позволяя свету проникнуть к подавляющему большинству остальной части мира. В этом отношении мудрецы Торы сказали: ‘кол пураниют бишвил исраэль’, все беды из-за Израиля.

И мудрецы поясняет, что слово ‘бишвиль’ имеет два значения: ‘из-за’ и ‘ради’. Если евреи истинно, духовно, не соблюдают законы Торы, то все беды ‘из-за’ Израиля: как беды евреев, так и остального мира. А поэтому все беды мира являются следствием этого несоблюдения ими законов Торы. И вот эти беды и сваливаются, прежде всего, на головы самих евреев. Это и есть – ‘ради’ Израиля, дабы всякими неортодоксальными мерами заставить их повернуться, как говорит Зоар, к авиһэм шэ-башамаим, к их Отцу, что в Небесах.

Евреи образуют препятствие свету, ибо сами не получают и не пропускают его другим. Весь смысл в том, чтобы Царство Небесное привлечь к открытой Торе, к евреям. А поэтому, так важно, чтобы именно евреи приняли ישוע. Повторяю, не надо становиться христианами, ведь ישוע – их кэтэр, их высший царь, кэтэр и царь всего человечества. Верхушка евреев должна дать понять еврейскому народу, чтобы приняли ישוע без надобности становиться христианами и ‘менять религию’! Это даже совсем не хорошо для христиан, чтобы евреи становились христианами!

Нет никакого смысла в том, чтобы евреи становились христианами, но должны только принять ישוע. Ведь если евреи станут христианами, то кто, скажи, пожалуйста, получит высший свет и передаст его дальше вниз? Ничего из этого не выйдет. Евреи должны оставаться на своём собственном <u>величественном</u> месте, но с принятием ישוע душой и сердцем. Тогда получится надёжный передатчик двух высших каналов прохождения света: кэтэра и даат.

Следующим шагом будет тогда то, что евреи примут и Зоар, а затем и Эц хаим. Ибо теперь они говорят ‘мы не в состоянии учить Зоар. Он слишком высок, слишком свят, кто его одолеет!’. И это правда, что до сих пор они не могли его учить. Почему нет? Так как порядок таков, что сначала надо принять ישוע, кли кэтэр и тогда Тора для тебя

откроется с приходом света руах. Свет руах засветит в твоей Торе и тогда лишь откроются глаза на Зоар!

А поэтому евреи, даже ни один из их раввинов, не понимают ни слова в Зоаре, а что-ж уж говорить об Эц хаим! Ибо без принятия кли кэтэр, без принятия Учения Йешуа, никому невозможно это понять. В этом причина, например, и того, что великий рабби Иосиф Каро, который был прямым учеником Ари, засыпал на его уроках. Каро был поистине велик и написал Шулхан арух (досл. Накрытый стол), свод законов для еврея по ежедневному исполнению заповедей, скажем, еврейский 'Домострой'.

Это стандартная книга, которую евреи всего мира с тех пор скрупулёзно изучают во всех талмудических школах на всех уровнях. У него была добротная, земная натура и он знал все мудрости…но кэтэр так и не мог понять. Он был достаточно прозорлив, чтобы знать, что учил от своего учителя Ари самое святое. Каро знал, что Ари говорил от имени hаШем, но не был в состоянии ВЫДЕРЖАТЬ уроки Ари. А потому и засыпал. Он неизменно посещал все уроки, но опять и опять засыпал.

Кэтэр был слишком высок для него, слишком мощным. Это подобно ещё и тому, что произошло с несколькими лучшими учениками Йешуа, когда он взял их с собой в отдельное место, перед самым его преданием римлянам. Что сказал им ישוע: Бдите (то есть, оставайтесь пробуждёнными и не засыпайте духовным сном). Но в эту замечательную ночь они не могли выдержать того великого духовного накала, что испытывал их учитель. 'Мясо' – 4 нижние стадии – не смогло выдержать силу кэтэра.

Дух желает, но мясо не может выдержать. Они желали присутствовать духом, но не могли. ישוע поднял молитву и вернулся, но они продолжали спать. А ранее, в другой раз, они взошли с ним на гору и увидели Йешуа преображённым в белоснежное одеяние - собственное одеяние высшего Кэтэра, его высшей половины. Он был в компании с пророком Элияhу и Моше. И тогда они не смогли выдержать великого духовного напряжения.

Это было настолько чудесно… было ли это в реальности или нет, но они не смогли вынести такого напряга – не было у них ещё развито кли кэтэр. И Пэтрос, его ученик, сказал: 'Может мне выстроить три шатра для вас троих?'. Он не мог постичь уровень этих сил кэтэра, а поэтому находился в трансе между бдением и сном.

Ритуалы вносятся как попытка 'овеществования' духовного. Вчера я видел по телевизору программу об искусстве в музее Ватикана. Показывалось множество картин, помимо прочего, обнажённых мужчин, но весьма мало с обнажёнными женщинами. На вопрос корреспондента 'как это вяжется с религиозными представлениями христиан', директор музея сказал: 'Корни христианства в иудаизме, представляющего самый бедный образами взгляд на мир'.

Ведь евреям запрещается Торой изображать человека, в особенности его лик. Он продолжал: 'В христианстве у нас есть множество образов, ибо это свидетельствует о богатстве и славе Творца'. Конечно же, образ, даже если он обнажённое тело, сам по себе не проблема. Но образ может с лёгкостью превратиться в 'обожествление', в идолопоклонство. И тогда переходят к почитанию образов. Простой человек, например, увидев в церкви образ Йешуа, становится перед ним на колени.

И это вместо того, чтобы ‘пасть’ перед кэтэром внутренне, перед силой ישוע – силой спасения. Йешуа принёс союз по духу, а не союз по мясу. И во всех иных храмах увидешь всевозможные образы и символику – собственно говоря, чистое богохульство и почитание ‘чужих’ богов, богов ситры ахра. Ваяние и изобразительное искусство сами по себе – замечательная вещь, пока не затрагивают аспекта духовного. Пусть соединяют картины, скульптуры и т.п. с религией. Ведь искусство в музее Ватикана прекрасно.

Конечно же, я понимаю, что это для них и источник доходов. А поэтому, образы, скульптуры в церквях – дело позволительное, ведь там не место духовному. А все эти образы публика находит, разумеется, замечательным - не надо и в музей ходить. Хороший художник проектирует божественное на земное. Знай, что у каждого художника есть свой, преломлённый взгляд на реальность и это может найти выражение в прекрасных произведениях искусства.

Художник, по определению, человек, не желающий видеть реальность, или не может или не принимает реальность такой, какая она есть. Вместо реальности он строит систему восприятия посредством гаммы цветов или ещё чего-нибудь из того, что заложено в его природных склонностях. Он развивает свою манеру видеть. Всё, что бы он не писал - это всегда отклонение, продукт его неисправленных желаний. И это хорошо, ибо и это даётся свыше, ибо свет истины преломляется в его восприятии именно таким образом.

То, что искусство соединяют с религией или духовным – замечательно. Но любое произведение искусства остаётся на все времена только куском дерева, мрамора, полотна с пятнами краски – работа рук человеческих, но не в коем случае не нечто святое! Если, наряду с высокой артистической оценкой, оно вызывает какое то чувство поклонения – то тогда это становится опасным и может стать фатальным.

Даже благоговение перед картиной или скульптурой небезопасно! Я лично очень люблю и ценю искусство и музыку. Почему я об этом говорю – это только, чтобы мягко предупредить о скрытых опасностях. Можешь пользоваться искусством как добавкой для ощущения красоты. Только будь начеку, чтобы художественные предметы не задевали, Боже упаси, твоих сил воображения так драматически, что станешь их почитать.

Поставишь на пъедестал почитания, ибо это опасно для твоего внутреннего мира. Ведь тогда ставишь объект, предмет между собой и твоим спасением. Между тобой и ישוע, кли кэтэр, ставишь материализованный образ, который может привести тебя к духовному самоубиению. Конечно же, можешь всё это оправдывать своим разумом, как это пытается делать Ватикан. Что всё это имеет своей целью сугубо божественное, что поэтому место ему и в божественном музее. Я не критикую, ибо в религии, в христианстве, это всё действительно возможно. Но знай, что это никогда не было намерением ישוע, ибо ישוע принёс …союз по духу, а не по мясу.

В одном месте в книге Зоар, говорится, как бы, невзначай, о так называемой *хохмат hа-сихлут*, Учение о Глупости. Это Учение преподавал великий божественный Рав hа-Менуна Саба самым посвящённым каббалистам – самим авторам книги Зоар. Как мы знаем, корень души Рава hа-Менуна Саба – из семи нижних сфирот кэтэра Атика мира Ацилут. Он был, таким образом, одной из самых высочайших душ всех времён!

И вот Зоар говорит, что лишь после того, как человек проходит через всю мудрость Торы, можно его учить тайнам Учения о Глупости. И даже во время самого выдающегося поколения всех времён – поколения рабби Шимона бар Йохай - Рав hа-Менуна Саба был единственным, кто мог преподавать это Учение. Оно находится превыше всех существующих и потенциально возможных знаний духовного. Что же это за Учение? Это Учение о том, как идти верой выше знания. Почему же оно называется ‘Учение о Глупости’? Так как в глазах мира это рассматривается как глупое занятие. Все как раз ‘с ума сходят’ по знаниям внутри разума. Учение от том, как действительно отдавать – это Учение Йешуа, Учение о Царстве Небесном – это и есть Учение о Глупости!

Стань глупым ради Йешуа, стань глупым ради своего же спасения!

О Высшем Кэтэре или Эц Хаим о Йешуа

/Из уроков Эц Хаим/

У Ари В ЭЦ ХАИМ предельно ясно вырисовывается чудесная взаимосвязь, параллель, единение между зеир анпином мира Ацилут на Древе жизни миров и душой Йешуа, hаМашиаха, на Древе душ всего человечества.

Эц Хаим, страница 237, строка 25:

Здесь он раскрывает нам нечто замечательное. Обрати внимание: здесь он даёт наиважнейшее постижение, ибо говорит о сути кетера зеир анпина. Шаг за шагом, постепенно, и здесь увидишь, откуда «я взял», что Йешуа – Высший кетер. Всю эту главу он посвящает кетеру зеир анпина, а мы уже знаем из «Учения о Глупости», что, на шкале душ, кетером зеир анпина мира Ацилут является Йешуа, hаМашиах. Теперь мы убедимся, что он нам, собственно говоря, показывает, что это – сила Йешуа.

הבחינה הב' הוא הכתר של ז"א אשר הוא נעשה מן החצי התחתון של ת"ת ונה"י החדשים של תבונה והנה בחינת הכתר דז"א צריך שתחילה נבאר מה ענינו אם הוא מכלל מוחין דז"א או לאו אם מכלל הי"ס דז"א או לאו כי בדבר זה יש מחלוקת גדולה בין המקובלים ובספר יצירה נתבאר שהחשבון י"ס מתחיל מן החכמה כמו שכתב אחת היא רוח אלהים חיים כו' וכן אמרו אין ראשית אלא חכמה וראיות הרבה לסברא זו גם מה ענין הבנת לשון כתר ולמה נק' כך

Второй аспект – это кетер зеир анпина, сделанный из нижней половины тиферет и новых НэhИ твуны. И вот, аспект кетера зеир анпина, необходимо сначала объяснить, какова его суть? Относится ли он к мохин зеир анпина или нет? Является ли он составной частью десяти сфирот зеир анпина или нет? Так как в этом вопросе есть большие разногласия между каббалистами. А в книге «Сэфэр Йецира» («Книга Творения») **поясняется, что число десяти сфирот начинается от хохма, как там написано: «Она – это руах** (дух) **живого Элоhим» и т. д. А также сказано: «Нет** [иного] **начала, кроме как хохма» и есть множество подтверждений относительно этой сфиры.** (Необходимо также понять) **название «к-е-т-е-р», и почему он так именуется?**

Поразительно! Б.э.а. (с Божьей помощью), мы продолжим в следующий раз рассмотрение этого наиважнейшего аспекта, который освещает нам и происхождение и силу нашего Единого освободителя: Йешуа, Мэшихэйну.

Здесь он пишет нечто... как мне сказать...? ...Суть из сутей всего, что я когда-либо изучал. Смотри внимательно! Собственно говоря, здесь указывается качественное соотношение между Йешуа и народом Йисраэль. Помнишь ещё?.. В «Учении о Глупости» мы изучали 10 сфирот общего парцуфа всего человечества... что Йешуа – кетер, корона этого парцуфа. А народ Йисраэль – это голова, три верхние сфирот этого парцуфа, ХаБаД. А под ним – место семи нижних сфирот по 10 частных сфирот каждая, итого: 70 народов мира. Это в общем плане. Так вот, он здесь нам показывает в этой раскладке соотношение между кетером и ХаБаД...

Я не нахожу слов, чтобы выразить адекватно то, что он здесь об этом говорит... Кто слышит, да услышит: здесь – одно из наиважнейших подтверждений того, что я «не

взял из головы» представление мной Йешуа как Высшего Кетера всего человечества. Всё, что я «брал и беру» – это НАПРЯМУЮ через книгу «Эц Хаим», книгу книг моего великого, божественного учителя Ари, а Ари – из Зоара и т.д.

והנה כפי הנראה מפשטות לשון התקונים וספר הזוהר נראה כי הכתר הוא גולגלתא וחב"ד הם המוחין שבתוך הגולגלתא ואם כן הוא נמצא שהכתר הוא גרוע בתכלית הגרעון כי הוא נעשה חיצונית ולבוש אל המוחין כדרך הגולגלתא המקיף ומלביש את המוחין ואין ספק שתכלית ועיקר הם המוחין כי הגלגלת הוא כלי ומלבוש טפל אליה ודבר זה לא יעלה על דעת תינוק בן יומו כי הרי כתר גדול לאין קץ על החכמה ותבונה ודעת ונחשבו אצלו כלא היו אבל הענין הוא כי הנה המוחין הם חב"ד אבל שרשם של הג' מוחין נשאר למעלה הרושם שלהם ומציאותן בכתר ואותן המוחין שבכתר הם גדולים ומעולים לאין קץ על המוחין הנקרא חב"ד

И вот, согласно тому, что видится (понимается) **из простого понимания высказывания из Тикуним** (он имеет ввиду книгу Тикунэй Зоар) **и книги Зоар, оказывается, что кетер – это гольгальта, череп** (парцуфа). У нас есть голова: её внешняя сторона – это череп, а внутри неё находятся мозги, мохин. **А ХаБаД – это мохин, что внутри гольгальты. А если так, то получается, что кетер – несравненно грубее**, качественно ниже, «хуже», **чем ХаБаД. И это потому, что гольгальта, череп, стал внешней частью и одеянием для мохин для ХаБа"Д, аналогично тому, как череп** (человека) **окружает и покрывает мозги. И несомненно, что смысл и суть – это мозги, ибо череп – это кли, сосуд, и покрытие, вспомогательное для него** (для мозга)**. И это не придёт в голову даже однодневному ребёнку, ведь кетер – без-конечно** (несравненно) **больше, чем хохма, твуна** (бина) **и даат и они считаются по отношению к кетеру, как будто их и нет** (настолько ХаБаД ничтожны по сравнению с кетер**!). Но дело в том, что** (хотя) **мохин – это ХаБаД, но корни трех мохин оставили вверху свои отпечатки и своё существование в кетере. И те мохин, что в кетере – они без-конечно** (несравненно) **больше и выше, чем мохин, называемые ХаБаД.**

Смотри, чему он нас учит! Как мы знаем, всё, что живёт, состоит из 10 сфирот. Так же, как и в любом парцуфе, наивысшая сфира кетер – несравненно выше и больше следующей под ней сфиры хохма (хотя хохма вместе с биной и даат располагаются в голове – внутри кетера, черепа). Так и Йешуа всегда и навсегда был и остаётся несравненно (или как он говорит БЕЗ-КОНЕЧНО), выше и больше всех из народа Йисраэль!..

Но... именно по той самой причине, что **ХаБаД – это мохин, что внутри гольгальты... А если так, то получается, что кетер – несравненно грубее, качественно ниже, «хуже», чем ХаБаД!..** Вот это-то и стало камнем преткновения для народа Йисраэль, ведь поэтому они ошибочно полагают, что они, как «внутренняя часть черепа», несравненно важнее, выше «каббалиста-недоучки» Йешуа, «окружающего их извне»! А поэтому, Ари поясняет нам (и всему народу Йисраэль!) раз и навсегда, что дело в том, что **мохин – это ХаБаД, но корни трех мохин оставили вверху свои отпечатки и своё существование в кетере. И те мохин, что в кетере – они без-конечно** (несравненно) **больше и выше, чем мохин, называемые ХаБаД.**

И вот ... нет у меня достаточно слов... нет слов вообще (ведь «ни в сказке сказать, ни пером описать!»), чтобы выразить восхищение, искреннюю благодарность и поклон моему великому Учителю Ари, за раскрытие мне этого секрета... «из уст в уста»... дабы возгорелся я пламенной, неугасимой любовью к Йешуа – к моему Единому Освободителю...

Это третий урок подряд, где говорится о 2-м аспекте кетера Зеир Анпина, и мы это связываем с Йешуа. На шкале душ всего человечества это – сила Йешуа. Смотри внимательно, что он нам рассказывает. Всё, что мы учим в Каббале, всё, ради чего мы вообще занимаемся Каббалой – я повторяю это вновь и вновь – всё это только ради того, чтобы получить спасение, спасение для нашей души. Душу человека в этом мире ничем не насытить: ни животными наслаждениями, включающими еду, питьё; секс, любовь и строительство семейного очага с детьми – ведь всё это последнее подпадает под категорию «семья», в точности, как это делают и лысухи (вид птицы) в каналах Амстердама. Никаким, даже самым лучшим, супружеством, величайшей любовью, ни какой бы то ни было фантазией, которую может иметь или представить себе человек в нашем мире, невозможно насытить душу... человек продолжает жаждать большего, интенсивного... постоянно голоден ко всему, что он здесь получает. То же самое и в отношении более высоких желаний – человеческих: власти, богатства, социально-культурных и религиозных воззрений, науки и т. п. – и этим душу никак не насытишь! Она просто не получает от этого никакую подпитку. Ведь душе требуется специально для неё предназначенная «пища» – и вот это мы и изучаем: пищу для души! Она приходит от наших духовных отца и матери, от зеир анпина и нуквы – и это мы изучаем во всех разделах Учения Каббалы – Учения об Освобождении!

ולכן תמצא באדרת נשא שכאשר מבאר סדרי ספירות הכוללות כל האצילות אשר הא"א נקרא כתר ואו"א חו"ב מזכיר שם בא"א בחינת גולגלתא ומוחא סתימאה דיליה

И поэтому найдёшь в Идра Насо, которая поясняет одноимённую главу Торы, **что, когда он поясняется общий порядок сфирот Ацилута, что АА называется кетер,** а Атик отделён, ибо подчиняется ещё законам 1-го сокращения. И только с АА, с Арих анпина и вниз, миры Ацилут и БиЙА функционируют по законам 2-го Цимцума, **а АвИ – называются хохма и бина, то там он упоминает в Арих анпине аспект гольгальта,** череп, **и его моха стима**, сокрытую хохму.

אמנם חו"ב הם או"א שהם ענפים היוצאין ממ"ס דא"א הנקרא כתר וכן הוא הענין בי"ס הפרטות שבכל פרצוף וא"כ בודאי כי המוח הסתום שבכתר הוא גדול מאד מן חו"ב אשר בפרצוף ההוא כי הרי מן הכתר נאצלו הם ובהכרח הוא שבחינת ד' מוחין שהם חו"ב ודעת הכולל חו"ג שארבעתן יהיו נמצאים בכתר בודאי כמבואר אצלינו בברכת שים שלום של העמידה לכן הם ד' כריעות וד' זקיפות ע"ש

Однако, ХаБ – это АвИ, что они ветви, вышедшие из МС, из моха стима, **Арих Анпина, называемого кетер. И так же обстоит дело с 10-ю частными сфирот любого парцуфа.** То есть, это справедливо и в отношении каждого парцуфа в 10 сфирот: то, что мы называем кетер – это и, собственно говоря, частный Арих Анпин, а хохма и бина – это АвИ, Абба вэ-Има. **А если так, то конечно же, что сокрытый моах сокрытый**, хохма**, что в кетере, гораздо больше, чем ХаБ данного парцуфа, ибо они были излучены из кетера. И конечно же, что аспект 4-х мохин, т.е. ХаБ и даат, состоящий из хасадим и гвурот конечно, что все 4 обязательно будут находится в кетере, как объясняется у нас** в пояснении раздела **в молитве Амида биркат сим шалом** (благословение, начинающееся в молитве Амида с этих слов). **Поэтому, там есть 4 сгибания и 4 распрямления. Читай там.**

Дело в том, что в молитве Амида – молитве, которую произносят стоя – необходимо 4 раза сгибаться. Сгибания – это состояния, когда кетер «склоняется» над хохмой и биной и даёт им мохин, свет. А когда хохма и бина сами поднимаются к кетеру, то требуется распрямляться.

Я напоминаю вам, что мы учим о кетере зеир анпина. Здесь, на этой, примерно,

половине страницы, мы учим то, чему нигде не учат. Нигде во всём мире это не сможешь учить. Нигде не сможешь учить о духовных корнях Йешуа на Древе жизни. Сам принцип, сила Йешуа. Ведь мы здесь не учим о человеке Йешуа самом, мы изучаем структуру кетера зеир анпина мира Ацилут, но Йешуа был силой, этого уровня. На шкале душ «одевался» на кетер зеир анпина. А мы знаем, что тот, кто одевается, постигает определённую ступень, того и причисляют к этой ступени. Смотри внимательно: вообще, когда мы говорим о кетере, то это... Когда мы говорим о девяти сфирот от хохмы до малхут, то это гораздо понятнее, это ещё можно как-то уяснить.

И хохма и бина приводят нас... вообще первые три сфирот... Собственно говоря, мы изучаем в Каббале в общем аспекте только 7 нижних сфирот. Всё, что мы изучаем в течение 6000 лет – это только 7 нижних сфирот мироздания, а когда мы говорим «хохма и бина», то подразумеваем частные хохма и бина 10-ти сфирот, общий уровень которых остаётся, всё-таки, уровнем 7-ми нижних. Возьми, к примеру, мир Ацилут. В общем аспекте, как часть всех 5-ти миров мироздания, мир Ацилут – мир зеир анпина, ведь он находится под табуром АК.

Другими словами, всё, что мы учим о мире Ацилут, мире исправления – это, в общем аспекте, семь нижних сфирот. Истинные ГаР, три первых сфирот, будут раскрыты лишь в гмар тикун, в окончательном исправлении мира. А то, что мы учим о ГаР – это, по сути, частные ГаР. В общем аспекте нам ничего не известно – мы ничего не воспринимаем от истинных ГаР. Их восприятие придёт к нам только в гмар тикун. Заметь, что мы изучаем, по сути, только семь нижних сфирот даже у высших сфирот: сфирот кетера, хохмы и бины.

А поэтому, когда мы учим нечто о кетере... понятно, что мы учим о нём? Все девять нижних сфирот (от хохмы до малхут) имеют авиют, определённую толщину желания к получению или отказа от получения, ибо все они относятся прямо к творению. Мы – часть творения, у нас, так же, как у малхут, есть 4 стадии авиюта. А вот у кетера – НЕТ авиюта! А поэтому, когда мы учим о кетере, то учим, как бы, о мире, который совершенно не знаем, не воспринимаем. Ведь свойство кетера – это желание отдачи, а такового желания у нас совершенно нет. Я повторяю множество раз, что такого желания отдачи у нас просто нет в нашей природе!

Конечно же, когда смотришь на всех и всяческих «святых», которые когда-либо ходили или в наше время ходят по земле, с их харизмой, внешним выражением умалённости и любви к ближнему, то, по незнанию, полагаешь, что подобное явление «святости» возможно. Запомни накрепко, что все мы, земляне – только желание получить ради себя! ... И только от кетера получаем мы чудесное ощущение Божественного... А теперь обрати особенное внимание: везде, где видишь, читаешь понятие «кетер», знай, что это – сила, представитель Всевышнего, Божественного...

נמצא כי המוחין הם למטה מבחי' הכתר ואינם בתוכו כי הכתר גבוה מאד מאד מהם והם למטה ממנו לגמרי אמנם בכתר יש בו בחי' פנימית שהם מוחין שבו בעצמו ממש ובחי' החיצוניות שהוא הגולגלתא אלא שחיצוני' שהוא הגולגלתא מתפשטת עד למטה ומלבשת גם את המוחין הנקרא חב"ד אבל עיקרית הכתר אינו אלא למעלה על אלו המוחין

...Нет у меня здесь совершенно слов! Здесь я лучше бы вообще ничего не хотел сказать, ибо всё, что бы я ни сказал, не могу адекватно выразить то, что ощущаю. Сила, которую я здесь воспринимаю – просто нечеловеческая, и она меня полностью одолевает, пересиливает. Попробую перевести, но... Если это не самый главный источник силы Йешуа, не самое ясное, отчётливое место, где Ари говорит о силе Йешуа, то я просто не знаю, где это ещё можно найти! Конечно же, вся Тора говорит о

силе Йешуа – силе, исполнившей сполна все заветы Торы (а не то, что они учат: кошерное – не кошерное, чистое – не чистое, дозволенное – недозволенное и т. п. – всё это они учат и учат... пока, наконец, не достигнут духовной зрелости, дабы войти в восприятие мира Ацилут, дабы ощутить силы мира Ацилут в органической связи с Высшим кетером, с силой Йешуа. Ведь иначе это учение – пустое, то есть, не приносящее спасение души). И вот здесь Ари учит нас, что такое кетер!

Получается, что мохин, то есть, ХаБаД, ниже аспекта кетер – и не в нём. Смотри внимательно: мохин – **и не в нём**! Понятно? Говорят по-детски: «Мы в Иисусе». А теперь смотри, что поистине великий, божественный Ари нас учит: мохин, ХаБаД – не в кетере. Здесь заключается квинтэссенция всего. Вход в Ган Эйден, в Рай – именно здесь, в этом отрывке, который перед нами, который я сейчас здесь читаю. Слышишь, что я говорю? Это уже твоё дело, воспринимаешь ли ты или нет. Я открыто заявляю, что здесь – вход в Рай, в сам Рай, как в частном аспекте, так и в общем... **ибо кетер весьма и весьма выше их** (мохин)**, и они – совсем ниже его. Однако, в кетере есть внутренний аспект, что это мохин, что действительно в нём самом. И внешний аспект, что это гольгальта, череп. Но, что внешний аспект, то есть, гольгальта, распространяется вниз и одевает** (покрывает) **также и мохин, называемые ХаБаД. Но суть кетера только ВВЕРХУ над этими мохин** (над этими ХаБаД).

Посмотри только, что он нам говорит... То же самое с силой Йешуа. Сам Йешуа не одевается в человека (не находится в нём), как наивно полагают, а только его, Йешуа, внешняя часть. Мы это тоже здесь учим, что гольгальта, череп, распространяется вниз и делает оболочку для ХаБаД в нашей голове. Это и есть проекция Йешуа в нас, но Йешуа свободен от человека, т.е. ни в какой форме не представляет часть человека, даже не на уровне души человека.

Тот факт, что Йешуа спустился в наш мир в человеческом обличье – это понятно, но здесь мы учим «природу», суть силы Йешуа. И, конечно же, его суть – это кетер зеир анпина...

ועיין בביאור אותו מאמר ג' רישין אתגלפין דא לגו מן דא הנזכר בתחלת אדר"ז דרפ"ח ומשם תבין ענין זה המוח שבכתר שהוא מלבד המוח עצמו מה ענינו

И читай в объяснении этого маамара (высказывания)**: три головы, что выгравированы одна в другой** (три головы АА мира Ацилут, как мы учили)**, как упоминается в начале Идра Зутра** (Малой Идры в книге Зоар) **страница 288** – прекрасное число, совпадающее с числом искр святости, которые необходимо вытащить из клипот. **Оттуда поймёшь этот аспект моаха, что в кетере, что помимо самого моаха** (моаха кетера, т.е. ХаБаД, что в кетере, которые имеются наряду с самими ХаБаД), **каково его значение**.

Мы учим здесь о сути сутей, о кетере зеир анпина мира Ацилут, причём мы проводим параллель с душой, сутью, Йешуа. Много из того, что мы уже учили, кажутся здесь более усложнёнными. Просто слушай, что он говорит, пробуй разместить это в том, что уже учил, ибо здесь я дам очень мало пояснений.

מ"ב וזה סוד מנחל בדרך ישתה הנחל הוא יסוד דתבונה ובתוכו מלובש דעת דז"א שבו החסדי' הנקרא מים ואלו מים נמשכין מן הנחל ההוא ומתפשטין עד היסוד דז"א וחוזרין ועולין ומגדלין אותן כנודע ויסוד נק' דרך בסוד דרך גבר בעלמה נמצא כי היסוד דאמא הנקרא דרך נעשה נחל מים וממנו שותה הז"א מאותן החסדים ואז נגדל ומרים ראשו וסוד הרמת ראש הוא כי חג"ת שבו נגדלין ונעשין בחי' ראש בסוד ג' מוחין שבו חב"ד ונמצא כי אין ראש זו מחודש רק שמה שהיתה בסוד חג"ת הורמו למעלה וגדלו ונעשה ראש בסוד חב"ד וזו בחי' ו' שבשם הוי"ה הכולל האצילות כי תחלה היה בז"א ו"ק לבד ו' זעירא שבתוך ה' דאמא עלאה ועתה יצאה ונעשה ו' עצמה שבשם הוי"ה ונעשה לו

ראש שהוא צורת י' שיש בראש ו' כנודע כי ביניקה היתה ו' לאחר ה' ראשונה אלא שלא היה לה ראש כי היה ו"ק לבד ובגדלות נעשה לו ראש דהיינו י' על ו'

Место пояснений. И это суть того, что сказано в Святом Писании: «Из реки по пути будешь пить». Что это означает? Он сейчас пояснит нам этот стих: **Река – это йесод твуны, и в него одевается даат зеир Анпина**. Мы учили, что НэhИ твуны переносят в ЗА мохин ХаБаД. Так вот: йесод твуны переносит моах даат. То есть, в йесод твуны одевается моах даат зеир анпина, состоящий из хасадим и гвурот, **чьи хасадим называются вода. И эта вода притягивается из этой реки и распространяется до йесода зеир анпина. И они возвращаются и нарастают, как известно. А йесод называется путь, как сказано в другом стихе: «путь человека в мире». Получается, таким образом, что йесод Имы бины, называемый путь, стал рекой вод и оттуда ЗА пьёт хасадим. И тогда он растёт и поднимает голову. А суть поднятия головы – это ХаГаТ, которые растут и становятся головой, как три мохин, что в ней, т. е. ХаБаД.** Другими словами, ХаГаТ растут и становятся ХаБаД.

И поэтому получается, что эта голова не нечто новое, а что то, что было ХаГаТ, поднялось, выросло и стало ХаБаД. И это аспект «вав», что в общем имени hАВаЙА Ацилута, ибо сначала у ЗА было только ВаК – маленькая буква вав внутри буквы hэй. А теперь она стала самой буквой вав, что в имени hАВаЙА и приобретает голову. И это – буква йуд, что в голове буквы вав.

В букве вав вверху видишь жирную точку – это указание на голову зеир анпина, когда он полностью развивается и выходит из Имы, **как известно,** в состоянии **йеника** в катнуте, буква **вав была за первой буквой hэй, но не было у неё головы.**

То, что он говорит «за» – означает в букве слева, ведь в святом языке пишется справа налево. Левая лапка буквы hэй – только как лапка без точки, без йуд вверху: это – вав без головы, **ибо он был только ВаК** имел только 6 краёв, **а в гадлуте он приобретает голову, то есть букву йуд над буквой вав.**

Собственно говоря, замечательно то, что он нам здесь говорит... это повторение, но и оно весьма важно, чтобы всё уложить по полочкам. Видишь? Всё духовное выражено буквами. Формами букв языка Творца выражаются духовные силы и процессы. Говорим ли мы об именах Творца, или же о парцуфим, о сфирот, о буквах и их составляющих – всё это аспекты, рассматривающие с разных сторон те же духовные элементы мироздания.

שער כג פרק ב מ"ת

Врата 23, параграф 2. Место добавлений

Предыдущий урок был довольно сложным, но и он позднее станет понятнее.

Уроки из Эц Хаим, которые мы прошли в этой теме до сих пор, говорят о кетере зеир анпина мира Ацилут. А на шкале душ это соответствует душе Йешуа. Это – параллель между мирами и душами, ибо всё творение создано по подобию: нет ничего в общем, чего бы не было в частном, и наоборот. Видишь, что мы изучаем? Явление Йешуа. Мы изучаем, как кетер соотносится с ХаБаД. Кто такие ХаБаД? Это – три уровня народа Йисраэль. У каждого из вас есть также эти свои ХаБаД, Йисраэль, и 7 х 10 «народов мира». Видишь, что всё заключено в тебе самом. Видишь и соотношение кетера, что "твой кетер" – представитель высшего, Божественного. Он - корона - не часть человека.

Смотри внимательно. Кетер – это не сфира, принадлежащая человеку или зеир анпину. Это – оболочка, корона, откуда свечение притягивается от Йешуа к нижним. Я не стану здесь вдаваться в подробности моим бедным языком, но это нечто, совсем иное, чем то, что говорят о Йешуа, что он – в сердце человека: «Иисус – в твоём сердце». Это утверждение – всплеск эмоций, рассказ и т. п., внешние описания явления, которое не знают, как объяснить и как вообще с ним обращаться. А поэтому всё у них, в религиях, как в тумане... как в дурмане... А истина в том, что Йешуа стоит ВНЕ человека. Продление гальгальты, черепа – вот это мы в состоянии воспринимать, когда возвышаем себя, поднимаемся к Йешуа.

А теперь смотри внимательно, что он нам дальше раскрывает. Он говорит: **Место добавлений**. Он нам, вероятно, добавит знания о кетере. Мы ещё «не наговорились», Боже упаси, о кетере и Йешуа. Мы продолжаем наше духовное путешествие в вечность и совершенство Творца и Его творения. Собственно говоря, это – самое решающее место, самое решающее свидетельство Ари в духовном источнике, о Йешуа.

Смотри, что он нам сейчас раскрывает о месте, откуда пришёл Йешуа. То, что мы здесь учим – это, до сих пор, несвершившийся сон... т.е., об этом мог бы мечтать каждый христианин, включая и всех без исключения отцов церкви! Они бы с великой радостью и упованием желали бы знать суть Йешуа. Не просто по-детски, наивно говоря о Непорочном зачатии... Мария, мать Йешуа, что в небесах... и т.п. Всё это – религиозные домыслы.

То, о чём они говорят – это лишь чувственный образ сил Творца... но без объяснений, раскрытий Каббалы – всё это остаётся детскими сказками и прибаутками. Ведь и в сказках «есть правда»... мораль... и всё-таки, они, сказки, весьма далеки от объективной реальности. Всё, о чём догматически заявляют отцы церкви – абсолютно недоказуемо, ибо не основывается на истинном знании Инструкции Творца. Ведь Творец дал её, раз и навсегда, только Своему избранному народу Йисраэль. И вот, Йисраэль обязан заниматься Его Инструкцией день и ночь... день и ночь, не покладая рук, передавая по цепочке вниз все эти знания, постижения, духовные доказательства и т.п., всем остальным народам мира и в общем аспекте. Имей в виду, что истинные духовные доказательства, свидетельства, никак не могут прийти от религий, наук и т. п. Почему нет? А потому, что доказательство может прийти только с позиции средней линии. То есть, не просто догматическая болтовня о «Марии в небесах», «Иисусом на кресте» и т.п. выводами их всяческих теологий и остальными бла-бла…

Здесь нам дают суть всех сутей. Господа в Ватикане мечтали бы узнать о том, что мы сейчас учим, ибо нет у них истинного знания. И я это заявляю не в качестве упрёка, не дай Б-г! Они зациклены на догмах, а поэтому не видят сути того, кого догматически поставили во главу своей религии. Поклоняются тому, кого не знают, не странно ли?

И всё-таки, я поясню тебе, почему это так. Дело в том, что они поклоняются Иисусу, а это нечто, совсем иное, чем Йешуа! Поэтому-то, ни христиане, ни евреи не желают знать истину о Йешуа из Лурианской Каббалы. Ведь для христианина Иисус – это тот, кто на кресте, тот самый из рассказа, из веры ниже знания. Вот только поверь в него, и тут же все грехи твои тебе простятся... без индивидуальной духовной работы над собой! Как всё это просто, прямо, как «по щучьему велению, по моему хотению». А поэтому толпа любит и внимает всему этому, раскрыв рот... так же, как она обожает и сказки, былины, фольклор.

А евреи сразу же видят в Йешуа «Иисуса» – предателя народа Йисраэля, выродка, мамзэра – незаконнорождённого. (Ведь они рассуждают так: «Если Мирьям зачала Йешу не от мужа-еврея, а от руах а-Кодэш, от Святого духа, то, конечно же, его

рождение не по закону») – не по закону «завета по мясу»! А поэтому, он, Йешуа, для них – чужак, и им совершенно не нужен.

...И те и другие в духовном плане – неучи, не могут знать истину о Йешуа. Понятно?

А Йешуа не имел ничего в материальном. Он говорил: «Лисы имеют норы, где устраивают свои жилища, а у Сына человеческого нет места, чтобы приложить свою голову». Место – это 4 стадии творения, а душа Йешуа не принадлежала им, была выше, была божественного уровня кетер. А поэтому, он был примером полной бедности и не мог, по своей сути, заниматься материальными приобретениями. Он учит нас о понятии «богатый»: богатый – это тот, у кого больше, чем одна рубашка, чем одна пара сандалий и т.п. Что он повелел своим посланцам? – Не бери с собой в дорогу две рубашки... доверься Творцу.

А теперь посмотри-ка на их церкви – ведь их богатства представляют гигантскую империю, сопоставимую, разве что, с неисчерпаемыми запасами земного богатства организованного криминального мира. Их кардиналы живут в неописуемой роскоши, как цари. То же самое касается и так называемых «успех-каббалистов» и «учёных-каббалистов», руководителей современных «каббалистических» течений. И их земные богатства неисчислимы, они утопают в роскоши! Именно, "утопают"! И чему же они могут научить своих приверженцев? Разве это сопоставимо с духом Учения Йешуа, нашим всеобщим Освободителем? И разве можно, даже теоретически, достичь освобождения от власти клипот, нечистых сил БЕЗ ЙЕШУА?

...И вот, именно поэтому, он, Йешуа, так и не раскрывается апполоогетам религий и этой превратной «каббалы». Понятно... ведь нет соответствия по свойствам.

Страница 319, строка 24:

ועתה נבאר מהיכן נעשה בחי' הכתר הזה והנה הוא נעשה מבחי' חצי התחתון של הת"ת דאמא הנקרא תבונה וזהו ענינו

А сейчас мы объясним, из чего был сделан аспект этого кетера. И вот, он сделан из нижней половины тиферет Имы, которая называется твуна. А смысл этого в следующем:

Я просто поражён тем, что слышу! Мы только что прочитали одну фразу, и что в ней заключено! Нет у меня слов, чтобы выразить... Бэ-эзрат аШем, я попробую передать слово в слово великий смысл сказанного. Внимательно прислушайся... Он раскрывает нам источник кетера зеир анпина, или же, что то же,самое на Древе душ, истоки души Йешуа – откуда пришёл Йешуа.

Конечно же, все знают, учат чувствительным, человеческим разумом и эмоциями, что его произвела на свет женщина Мирьям и т. п. Сосредоточь всё своё внимание – это одно из самых ярких мест в Эц Хаим, где он даёт нам истоки, суть души Йешуа... Ари говорит о Высшем кетере. Ты увидишь здесь, что всё моё высшее знание о Йешуа я получил не из Нового завета, а только ИЗ КАББАЛЫ!

Мне это раскрытие далось, я бы сказал, «странным» образом. аШем знает, какую логику применить к тому или иному индивидууму. Сначала я искал Йешуа спонтанно и так же спонтанно нашёл. «Спонтанно?» – Всё приходит свыше, включая и любую форму спонтанности... Затем он, Йешуа, послал меня учить Тору, Талмуд и все аспекты традиционного учения. В определённый момент моей учёбы, мне было повелено прекратить раз и навсегда традиционное изучение и вдруг, свыше, «указали пальцем»

на Каббалу.

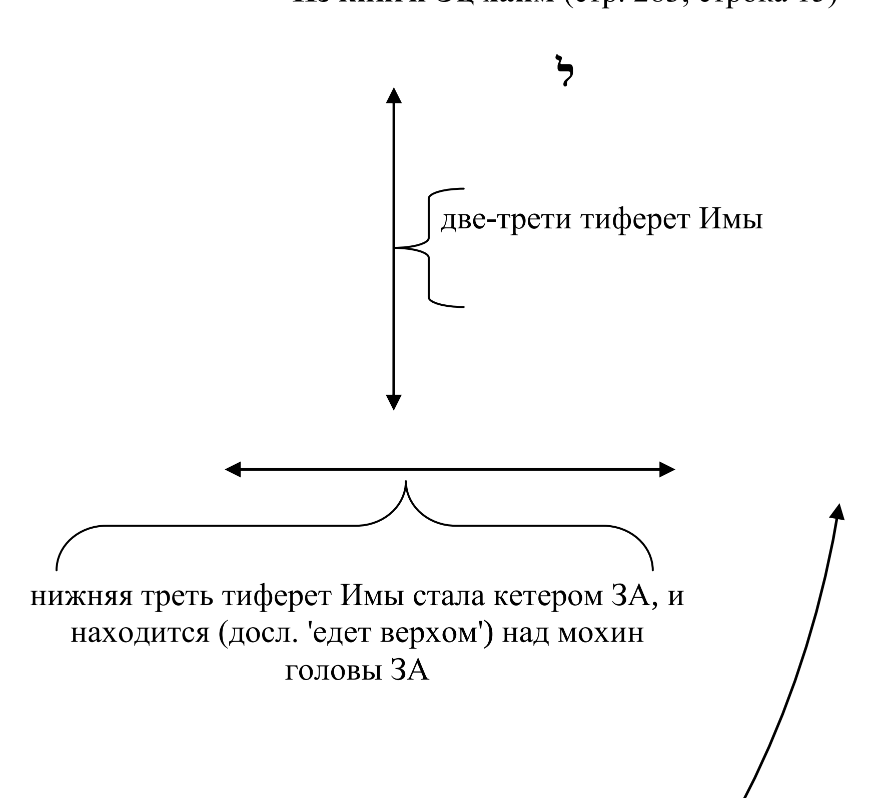
И вот тогда я стал постепенно углубляться в самые глубинные источники Каббалы: Зоhар, Эц Хаим в оригинале (наряду с ТЭС, изучение которого для меня было уже недостаточным). И вот я вошёл, наконец, в ... ПаРДэС, «Сад истины», куда «не ступала нога человека» (без того, чтобы там не «завязнуть»!), кроме рабби Акивы, Ари и Йеhуды Ашлага. Это – страшное и чарующее своей великой силой истины место... «Страшное» – так как можно и не найти выхода из его лабиринтов. А я, как и мои великие предшественники (и благодаря им!), вошёл в него, прошёл насквозь, объятый огнём и светом истины... и благополучно вышел...

Ты спросишь: почему только четверо смогли благополучно войти и выйти из ПаРДэСа? – Во всём творении есть только 4 стадии, не так ли? Так же и здесь: четыре стадии благополучного входа и выхода из Сада истины, каждая из которых раскрывает следующую ступень. А ещё ты можешь спросить: а как же сам Йешуа, Моше и рабби Шимон бар Йохай? – Это высшая «тройка», соответственно уровням кетер, даат и тиферет – над хазэ: там светит прямо свет Творца, а поэтому им нет надобности «входить» в ПаРДэС и «выходить» из него. Ведь ПаРДэС представляет собой всеобщие 4 нижние сфирот истины, что под хазэ. А малхут Цимцума Бэт, как ты знаешь, служит атэрэт йесод. Таким образом, «вход» в ПаРДэС начинается с атэрэт йесод, а «выход» – к верхней трети тиферет, что над хазэ.

И вот оттуда я заново нашёл Йешуа, но теперь уже во всей его славе, в силе Машиаха, Освободителя моей души, а не в силе его первого прихода в мир, откуда все черпают только надежду на спасение... крест, страдания и т. п. – они не знают славы Йешуа по той простой причине, что не в состоянии проникнуть в тайны Лурианской Каббалы на тайном языке Самого Творца!

Интересно то, что в своей книге Эц хаим, Ари посчитал нужным дать нам, для большего понимания, всего несколько изображений (я их даже не называю чертежами!). И вот здесь я приведу один из них, по рассматриваемой нами теме из другого места в книге Эц хаим.

Из книги Эц хаим (стр. 283, строка 15)

כי הנה כתבנו לעיל כי לסבת הכנסת נה"י דאמא הראשונים תוך ז"א בבחי' המוחין הוצרכה להתגדל ולעשות לה נה"י חדשים אחרים ושם בארנו איך היה הענין ואמרנו כי האורות של נה"י דאמא עלו בחצי ת"ת התחתון של תבונה לדחות את הולד שיולד ויצא לחוץ ואז אותן האורות הוציאו שם נה"י אחרים חדשים

Ибо мы ведь писали выше, что по причине введения первых НэhИ Имы в зеир анпин в качестве мохин, необходимо было нарастить и сделать ей (себе) новые НэhИ. Помнишь ещё? При рождении зеир анпина она отдала ему вместе с мохин и свои келим НэhИ – это были её первые НэhИ. А теперь ей надо нарастить новые НэhИ, чтобы быть в состоянии делать зивугим с Аба. (Ведь она, как известно, по своей сути, постоянно должна быть с ним в зивуге: в зивуге нон-пасик, непрекращающемся, зивуге поддерживающем, существование миров). В данном случае он говорит Аба, но это Йисраэль Саба, мужская составляющая твуны.

И там мы объяснили, как было дело, что света НэhИ Имы поднялись в нижнюю половину тиферет твуны, чтобы вытолкнуть плод, дабы родился и вышел вовне. И тогда, эти света вывели оттуда другие, новые НэhИ.

Понятно? Там, в тиферет, произошло скопление светов великой силы, достаточной для выведения для Имы новых НэhИ.

כי בעלות האורות הנ"להאירו ונתנו כח לכלי ההוא של מחצית הת"ת התחתון והגדילו ממנו ג"כ נה"י חדשים ואז האורות הראשונים שנסתלקו נתלבשו תוך אלו הנה"י החדשים כי הנה"י הראשונים הוצרכו להתרוקן לכמה סבות הנ"ל אם לצורך לידת המוחין דז"א ואם להעשות לבושין למוחין דז"א עצמו כנ"ל אבל אלו שהם תשלום י"ס של תבונה עצמה חזרו האורות להתלבש בהם והנה מזה המחצית התחתון של הת"ת ומן הנה"י בבחינת כלים ובחינת אורות ג"כ שלהם עצמן הם הנעשין כתר של ז"א והרי זה הוא שינוי א' שיש בין הכתר אל המוחין כי המוחין הכלי שלהם הם של התבונה והאורות הם של ז"א אבל הכתר הכלי והאור שלו הכל הוא של תבונה

Ибо при поднятии светов, как сказано выше, они стали светить и дали силу этому кли нижней половины тиферет. И выросли из него также новые НэhИ. И тогда первые света, которые вышли и были одеты в эти новые НэhИ – ведь первые НэhИ должны были опустошиться, по ряду причин, как сказано выше. Как для того, чтобы произвести мохин зеир анпина, так и, чтобы сделать одеяния для мохин самого зеир анпина, как сказано выше. Но эти новые НэhИ, что дополняют 10 сфирот самой твуны, света снова оделись в них. И вот, от этой нижней половины тиферет и от НэhИ - как аспекта келим, так и аспекта светов, что в них самих - был сделан кетер зеир анпина. И это – первое различие, имеющееся между кетером и мохин ХаБаД: что у мохин: их кли – от твуны, а света – от зеир анпина. А у кетера: и его кли, и его света – всё оба от твуны.

Смотри, что мы учим! Йешуа, как Высший кетер – это человек, и в то же время, не имеющий облик человека. Ведь его келим и его света – оба от твуны, в то время, как только келим самых великих святых были от твуны, однако их света – от зеир анпина. То же самое мудрецы Торы говорят о Моше: «**выше пояса**, выше хазэ **он был Элоhим**, т. е. сила твуны, **а ниже пояса**, под хазэ – я это весьма кратко выражаю, ибо здесь не место входить в детали – он, **Моше, был *иш*, муж**, носитель силы зеир анпина. Вот тебе ещё одно подтверждение, что Йешуа бесконечно выше, чем Моше!

Не было, нет и не будет здесь, на земле, человека какого бы ни было великого духовного калибра, который сравнился бы с Йешуа. Ведь только у Йешуа и кли, и света – от твуны...

Страница 238, строка 38 после точки. Мы здесь учим о Высшем кетере, о кетере

зеир анпина, а на шкале душ – это душа Йешуа:

ובזה תבין טעם למה אין הכתר במספר י"ס כנ"ל אמנם מתחילין מן החכמה שהוא נקרא ראשית

И из этого поймёшь, почему кетер – не в числе 10-ти сфирот, как сказано выше. Кетер не относится к 10-ти сфирот. Говорят просто, что кетер – это высшая сфира, но он не из той же сути, что нижние сфирот. Заметь: **однако**, их счёт **начинается от хохмы, которая именуется рейшит, первое начало**. Это – великий секрет, о котором пишет и Сэфэр Йецира, «Книга Создания» праотца Авраама.

Замечательно, что он нам раскрывает. Из этого мы поймём также, почему Йешуа, как кетер зеир анпина, был (и остаётся), собственно говоря, чужим и чуждым народу Йисраэля. Ведь у него и келим, и света – от твуны. А Йисраэль – ХаБаД всего человечества. У них есть свои 10 сфирот, кетер которых – это свечение кетера Йешуа, но не Йешуа сам на своём месте! А поэтому, ХаБаД – совсем иного качества и уровня, ибо келим у «народа Йисраэль» – от твуны, а света – от зеир анпина. Обрати ещё раз внимание: когда я говорю «народ Йисраэля» или ХаБаД, то в частном аспекте это Йисраэль в каждом человеке, независимо от его национальной или религиозной принадлежности.

Я не могу без конца повторять это снова и снова. А в общем аспекте – это сам народ Йисраэля, несущий, как целый народ Торы, эту силу «ам Йисраэль» – народ Йисраэль, в отличие от всех остальных народов мира. И вот они его не признали... он, Йешуа был (и остаётся) им чуждым. Понятно почему? Так как, несмотря на то, что Йешуа, как и они, принадлежал к народу Йисраэля – ведь келим Йешуа, как и их – от твуны, но их света – от зеир анпина, от нижнего мира, а света Йешуа – от твуны, от высшего мира. Наш мир произведён из ЗоН, семи нижних сфирот бины, и затем смешан с малхут, с 4-й стадией.

А поэтому, в этом мире есть существенное различие между душами Йисраэля (а что уж говорить о душах народов мира) и душой Йешуа. Ведь только у Йешуа, из всех душ всего Творения, оба аспекта: и келим, и света – от твуны, от свойства отдачи бины! ... На это, кстати, указывает и сообщение в Новом завете, что когда Йешуа был распят, то некто из охраны проткнул его бок... и вот оттуда, вышла, ко всеобщему изумлению... «вода» – свойство отдачи бины.

והענין כי הנה המוחין דז"א שהם חב"ד שלו האורות הם של ז"א עצמו ואע"פ שהכלים והלבושים הם נה"י הראשונים של התבונה כנ"ל עכ"ז הם טפלים ונגררים אחר הרוחניות והאורות שבתוכו אשר הם מז"א עצמו ולכן משם הם מתחילין מספר הי"ס שהם חב"ד חג"ת נהי"ם שבו

А дело в том, что у мохин зеир анпина, то есть, его ХаБаД, света – от самого зеир анпина. И несмотря на то, что келим и одеяния – это первые НэһИ твуны, как сказано выше, тем не менее, они второстепенны и подобают духовному и светам, что в них, которые от самого зеир Анпина, а не от твуны**. А поэтому, оттуда начинается счёт 10-ти сфирот, которые** – его, зеир Анпина, **ХаБаД ХаГаТ НэһИМ**. В трёх линиях: хохма-бина-даат, хэсэд-гвура-тиферет, нэцах-ход-йесод и малхут – всего 10 сфирот зеир анпина. Напоминаю, что в качестве малхут выступает, начиная с парцуфим Цимцума Бэт, атэрэт йесод. Его теперь мы называем «малхут».

Мы учили о зеир анпине. Ари раскрыл нам, что кетер не принадлежит 10-ти сфирот зеир анпина. Десять сфирот зеир анпина – это ХаБаД ХаГаТ НэһИМ без кетера.

Забегая вперёд, замечу только, что кетером самому зеир анпину служит сфира даат. Даат – конечно же, не истинный кетер, а только служит зеир анпину в качестве кетера, ведь место даат – в средней линии между хохмой и биной, чем он напоминает место кетера, что выше его. Слушай очень внимательно то, что я сейчас тебе попробую передать.

Это именно то, что случилось с народом Йисраэль: Моше был для них «короной» - «как» кетер. Моше был лидером народа и им же и остался, но он, по своей сути, только даат. А поэтому он и принёс с собой даат Тора, знание Торы. И вот, Моше знал, конечно же, что сам он не кетер, но только даат, исполняющий, покамест, обязанности кетера. А поэтому он предупредил свой народ, говоря: «После меня придёт пророк: слушайте его!». Он имел в виду Йешуа – истинного, Высшего кетера, одевающегося на кетер зеир анпина мира Ацилут.

...То, что я тебе сейчас говорю, как бы, между прочим – это абсолютно неизвестно во всём мире. Я имею ввиду... кто ещё старается заниматься Каббалой лишма? Есть разные типы, называющие себя «каббалистами», но разве они... Нигде не услышишь ни от кого, чтобы кто-либо раскрыл миру этот секрет, который мы сейчас изучаем. Ведь сколько раз другие читали и перечитывали этот же фрагмент из Эц хаим? Но так и не увидели, им это так и не было раскрыто свыше... Это никак иначе не назовёшь...А если скажешь, что кто-то видел, но не сообщил, по какой бы-то ни было причине... Возможно ли такое?

Йешуа учит нас: «То, что я тебе говорю шепотом ночью, в темноте, раскрой при свете дня, кричи об этом с крыш» - но никак не играй с этим в прятки! А теперь смотри: нигде на всём земном шаре не найдёшь раскрытия этой тайны, которую доверяют нам: здесь и сейчас! Запомни это накрепко: эта тайна станет распространяться сама по себе до гмар тикуна. ИНОГО РАСКРЫТИЯ НЕТ И НЕ БУДЕТ! Конечно же, станут всё больше и больше понимать то, что мы здесь сейчас привлекаем в наш мир о Йешуа, о Высшем кетере. Ибо, раз спустившись в этот мир, это раскрытие будет легче пониматься другими, которые станут этим заниматься.

И то, что я здесь притягиваю вниз, даётся, в первую очередь, для евреев, для Йисраэля. Тот факт, что они этого не слышат или не желают слышать, не имеет при этом абсолютно никакого значения. Ведь свет сильнее, чем кли! Свет, привлечённый через нас, через это раскрытие свыше: что Йешуа – истинный кетер, пять стадий Машиаха и т. п. ... это станет работать и занимать умы и сердца здесь, в этом мире... И вот это не может не воздействовать – прямо или косвенно – и на сам народ Йисраэль... желают они этого или нет. Против воли их земных келим, против их консерватизма, против их духовной слепоты... приходит свет и обрабатывает их упрямые келим, строит в них подобие по свойствам с высшим. Ну, и как же, скажи мне, они смогут ему противиться? Ведь свет ломает ЛЮБОЕ сопротивление, любой протест! И тогда, непременно примут Йешуа, а через него и отцовскую любовь Творца.

Страница 238, последняя строчка после точки.

ובפרט במ"ש לעיל כי הכלים של נה"י הראשונים דתבונה נעשו בשר מבשרו וגופו ממש דת"ת דז"א אמנם הכתר שלו אין לו שייכות עמו לא באורות ולא בכלים כי כולם הם בחי' התבונה לבד ואין בו בחי' דז"א כלל זולתי שהוא מתחבר עמו ושורה עליו כעין כתר כמ"ש ולכן אינו נחשב במספר י"ס דז"א וזכור כלל זה

И в частности, как сказано выше, что келим первых НэhИ твуны, стали, действительно, его, зеир Анпина, **«плотью плоти» и телом – тиферет зеир анпина**.

Так Адам сказал о Хаве (Еве), когда аШем привёл её к нему.

Однако, его кетер – нет у него отношения к нему, к зеир Анпину, **ни по светам, ни по келим. Ведь все они – только аспект твуны и нет у него**, у кетера, **абсолютно ничего от аспекта зеир анпина... кроме, как то, что он связывается с ним**, с зеир анпином, **и покоится над ним, как корона.** Поэтому-то Йешуа называют вечным царём народа Йисраиля и перед его распятием, они сделали ему и возложили на его голову «корону». **А поэтому, он кетер не относится к числу 10-ти сфирот зеир анпина. И помни этот высший принцип**, этот закон.

Это так удивительно! Вот этот один абзац совершенно достаточен мне... Он поставляет мне достаточно небесной манны, дабы сегодня подавить нападки на меня клипот, отразить их и соответственно построить себя. А завтра, бэ-эзрат аШем, у меня будет ещё больше сил, чем сегодня – я знаю это с абсолютной уверенностью – ведь ничего не исчезает в духовном... И смогу работать над ещё более глубокими и мощными слоями ситры ахра, неумолимо побеждая их. И так - до полного гмар тикун! А пока, суть да дело, уже теперь буду жить в СЕЙЧАС, как победитель.

Вот, видишь? Мы учим о Йешуа через Ари. Ари помогает мне понять силу Йешуа, притягивает меня к Нему. Как иначе мог бы я учить, знать о Йешуа, о моём Освободителе, чем через его Эц Хаим – Древо жизни...

Мы находимся в середине замечательного фрагмента, очень специального параграфа об этом кетере зеир анпина – прототипа силы Йешуа. И как это он потрясающе ясно нам раскрывает! Я получаю в мои уста всё с такой поразительной плавностью, без какого-либо «заикания», и это – особенное ощущение, которому я всегда доверяю. Не могу описать словами... это просто внутреннее ощущение, и оно всегда в самую точку, всегда доставляет мне истину!

Страница 239, строка.4, после точки:

וגם בזה תבין למה נקרא כתר כי הוא לשון כותרת וסובבת כמו העטרה המקפת ומסבבת ומלבשת ראש האדם והוא דבר זולתו כנראה בחוש הראות שהעטרה דבר הנבדל מן גוף האדם גם מזה תבין הפרש ויתרון מעלת הכתר על המוחין כי המוחין היו האורות בחי' ז"א עצמו ובחי' הכלים שלהם בלבד היו מן התבונה אבל הכתר שלו כולו כלי ואור הוא מן התבונה לבדה ופשוט הוא היתרון והמעלה שיש בין תבונה לז"א שאין קץ וקצבה אליו

И этим также поймёшь, почему он называется кетер, ибо это кетер означает котэрэт, «увенчивает» и окружает, как корона, облегающая, окружающая и одевающая голову человека. И эта корона **– вещь, отделённая от самого человека, как видно глазом, что корона – вещь, отделённая от тела человека. Из этого также поймёшь различие и преимущество возвышенности кетера над мохин. Ведь мохин – их света были аспектом самого зеир анпина, и только** их, мохин, **аспект келим – от твуны.**

Помнишь ещё? НэhИ твуны, переносящие мохин в голову зеир анпина, что в этих келим твуны находятся мохин для зеир анпина. А при рождении зеир анпина, света самой твуны поднялись вверх к её тиферет, освободив эти первые келим НэhИ для нужд зеир анпина. И вот эти первые НэhИ твуны теперь стали келим зеир анпина и получили вместе с ними и мохин. Поэтому его келим – от твуны.

Но весь его кетер: и его кли, и свет – только от твуны. И весьма понятно, что преимуществу и возвышенности твуны над зеир анпином, нет конца и предела.

У кетера зеир анпина – оба аспекта от твуны. Йешуа безмерно выше народа Йисраэля, а поэтому он, Йешуа, и поставлен над ними, как корона, как вечный царь... Фарисеи и саддукеи спросили его: «А кто тебя на это уполномочил?» Теперь мы знаем,

кто возложил на Йешуа эти чрезвычайные полномочия. Как его келим, так и света – от твуны, от Имы, матери. А в Име находится Аба – отец, на которого всё время ссылается Йешуа. «Я ничего иного не делаю, чем то, что мой Отец в небесах...».

Отец – это Аба – мужская составляющая Аба-вэ-Има. И вот Он, Отец, Аба – «в небесах», что, как мы знаем, означает зеир анпин, называемый шамаим – небеса. То есть, Отец, Аба одевается в кетер зеир анпина. Это то, что он нас учит. Великую тайну нам дают «попробовать» свыше... Именно ...только «попробовать», как дают попробовать на вкус особое, редчайшее, изысканнейшее блюдо... Ведь нет конца раскрытию сил Творца.

ומה גם כי אפילו בחינת הכלים יש יתרון לכלי הכתר מכלים של מוחין לב' סיבות א' כי הכלים של מוחין הם כלים של נה"י ראשונים לבד אבל כלי הכתר הם מהנה"י החדשים וגם מחצי ת"ת התחתון ונודע כי חצי ת"ת גדול מכל הנה"י כולה כמבואר אצלינו בהקדמה הידועה

А более того, также и в аспекте келим есть преимущество у кли кетер над келим мохин по двум причинам. Ибо келим мохин – это келим только первых НэһИ, но кли кетер – от новых НэһИ и от нижней половины тиферет. А известно, что нижняя половина тиферет больше, чем все НэһИ, как поясняется у нас в известном введении.

... Я воспринимаю это, как встречу с Йешуа. Здесь мы продолжаем изучать корни Высшего кетера, а это – Йешуа. Это моя встреча с Йешуа с глазу на глаз. Этим углубляю мою связь с Йешуа. Нет иного спасения, чем через эту тонкую нить, которая меня связывает с Йешуа. И вот так и ты построишь свою индивидуальную связь с Йешуа внутри своих же келим, а не через рассказ. Тоже знаниями... конечно же, мы идём выше разума, ведь учим силу Йешуа, а не его образ! Не таким, каким он изображается... бородатым и с поникшей головой, как прекрасно пишут с него портрет художники, конечно же, каждый по-своему.

Я очень люблю и наслаждаюсь изобразительным искусством... но, прошу тебя, не делай образ Йешуа, не воображай его внутри себя как человека из плоти и крови! Какое тебе дело до мантии, которую он носил, до материала короны, которую ему посадили на голову? Всё, о чём говорится – это чисто внутреннее, духовное! Ведь Йешуа – это внутренняя освобождающая сила!

Важнейшим для нас является то, что благодаря этой внутренней мощи, духовной силе Йешуа, каждый из нас получает «тело» – духовный парцуф с Йешуа. Ведь тогда сможешь воспринимать здесь на земле вечную жизнь. Не в прошлом, не в загробном мире, не в будущем! Не только мыслить Йешуа в голове или в каких-то наивных эмоциях, как это учат религии! – Тело Йешуа можно и нужно ощущать только «в здесь и сейчас»! Учением об Освобождении, данном человечеству через Лурианскую Каббалу, удостаиваешься органической связи с Йешуа и, углубляя её, позволяешь трансформировать и преобразовывать себя так, что и твоё тело начинает жить в сейчас, и в вечности. Получаешь вечное существование, а смерть просто покидает тебя. Ведь оба: святость и нечистота, не могут «жить под одной крышей»

Если учишь Каббалу лишма – ради Творца – то непременно придёт день, когда вдруг воскликнешь вслух: «я смерти не боюсь!» Это не значит, что с того самого момента она тебя покинет, оставит в покое. Ведь каждый день приходит смерть – продукт греха, вовнутрь и изнутри тебя. Её каждодневная явка обязательна... Но тогда уже твёрдо знаешь, что и на следующий день и когда бы то ни было, начиная с того самого дня, победишь её ... выше разума!

Как Моше пошёл вместе с аШем, с четырёхбуквенным именем Творца, к фараону и победил его, так произойдёт и с тобою... Ведь Моше был накрепко связан с Йешуа, не так ли? ... Помнишь его встречу с горящим кустом... «и вот, куст горит и не сгорает»! И лишь после этого ему раскрылся сам Творец... да, через «несгораемый куст», через видение силы Йешуа! Это и есть цель нашей учёбы, чтобы в один (действительно!) прекрасный день, с полной внутренней уверенностью смог сказать (как и я сказал): «я смерти больше не боюсь!»

... Она, старушка, придёт, когда придёт, но тебя это не должно интересовать. Смерть – это продукт греха, того, что согрешено до сих пор. Не только тобой, но и всем тем грехом, что имел место и до твоего появления в этом мире ... что ты, как бы, «унаследовал» вместе со своей душой, своим существом. А ты обязан её внутренне победить! И вот тогда сможешь сказать (как и я сказал): «Я искал и нашёл!» – Искал источник вечной жизни и нашёл его!

... А каждодневная явка всевозможных соблазнов будет продолжаться в твоём восприятии реальности, но теперь уже будешь знать в себе силу Творца, что вместе с Ним и Его Машиахом, обязательно победишь своего фараона: своё желание только получать – единственного зачинщика смерти!

ונודע כי חצי ת"ת גדול מכל הנה"י כולה כמבואר אצלינו בהקדמה הידועה

А известно, что нижняя половина тиферет больше, чем все НэһИ, как поясняется у нас в известном введении.

Замечательно! Посмотри, как глубоко Ари знал о Машиахе, как проникся этим и раскрыл нам Йешуа! Без Ари мы бы этого так и не знали, я бы Йешуа не воспринимал... Я бы принял его только спонтанно, только инстинктивно, как это произошло со мной 15 лет назад, когда я прошёл завет окунания в воде, как это было, в своё время, в водах реки Йордан с Йешуа. Но это была связь с Йешуа без знаний о нём! Время пришло и теперь это уже со знаниями, с учёбой из самых глубин моего существа. В построении Древа жизни в себе, я учу и о Йешуа, всё глубже и глубже. Благодаря этому мои жизненные силы с каждым днём набирают мощь таким образом, что я ощущаю в себе вечную жизнь в течение всё более продолжительных периодов. Это благотворно воздействует и на моё тело.

Смотри внимательно. Ари даёт здесь нам принцип, почему нижняя половины тиферет больше, чем все НэһИ... Конечно же, она больше, чем все сфирот, что под ней...

כי הבחינה הקטנה שבכל ספירה העליונה היא גדולה מכל מה שלמטה ממנה והרי ראית כמה יתרון יש אל הכתר על המוחין ופשוט הוא כי הכתר גדול מכל הט"ס כולם של הז"א לגמרי ואמנם עכ"ז נקרא כתר של ז"א עם היות שאין לו שייכות עמו

Ибо наименьший аспект в каждой высшей сфире, больше всего того, что под ним. И вот, ты видел, какое преимущество имеет кетер над мохин. И, конечно же, что кетер больше всех 9-ти сфирот зеир Анпина, от хохмы до малхут. **Но, несмотря на это, он называется кетером зеир анпина, несмотря на то, что нет у него**, у кетера, **отношения к нему**, к зеир анпину.

Несмотря на то, что кетер не имеет отношения к зеир анпину, он, всё-таки, называется кетером зеир анпина. Несмотря на то, что народ Йисраэль упрямо считает, что Йешуа не имеет никакого отношения к нему, всё-таки, кетером, короной, царём Йисраэля, остаётся навечно Йешуа!

В конце предыдущего урока Ари раскрыл нам, что кетер зеир анпина больше, чем все 9 сфирот зеир анпина вместе и, что, тем не менее, он называется кетером зеир анпина, несмотря на то, что нет у него отношения к зеир анпину. У кетера нет отношения к зеир анпину и, всё-таки, он называется кетером зеир анпина. Также, как и Йешуа – кетер, корона, царь избранного народа Йисраэль. Он вышел, как-бы из народа, но в то же время – видишь, что Ари нам говорит – Йешуа, не принадлежит этому народу. Это то, что Йешуа нам сказал: «У лис есть норы, но у Сына человеческого нет места, чтобы положить свою голову».

Теперь ты лучше поймёшь, что часто говорит Йешуа, когда вылечивает больных: «Иди к твоим священникам и сделай жертвоприношения, как тебе повелевает твоя традиция».

Именно «к твоим священникам» – они не священники Йешуа. И в то же время, Йешуа утверждает: «Я пришёл для овец Творца, для растерянного народа Йисраэля (а не для других народов!). Ведь по плану Творца сначала народ Йисраэль должен принять Йешуа, а потом уже и остальные народы мира. Сначала получают свет келим ГаР, а потом уже и ЗаТ. Помнишь, как Йешуа это подчёркивал, когда отсылал своих шлихим, посланцев? Он повелел им идти только в города и поселения Йисраэля.

Слышишь, что я говорю! Тот факт, что они очень скоро пошли к другим народам, было по той причине, что избранный народ не принял его благую весть о приближении малхут шамаим, Царства небесного. Но сам Йешуа послал их исключительно в места жительства евреев, ибо прекрасно разбирался в структуре Древа жизни – зеир анпина, кетер которого одевал. Более того, он им строго наказывал не идти к язычникам... А кто были тогда язычниками? Весь остальной мир – все, кроме народа Йисраэля.

Ещё раз: почему его 12 учеников должны были идти в города и села Йисраэля? – Сначала Йисраэль должен был – путём тшувы, акта возвращения к Творцу (везде неверно переводимый, как «покаяние») – прийти к получению Святого духа через Высший кетер. И лишь тогда весь Йисраэль смог бы светить и всем остальным народам мира. А так как Йисраэль тогда не принял Йешуа, то шлихим были вынуждены пойти к другим овцам... не к тем, что избраны Творцом. «Избранный народ» – это голова человечества: хохма-бина-даат. А они пошли в тело человечества: в ХаГаТ до хазэ – вовне народа Йисраэля.

Видишь, что мы учим... это абсолютно однозначно связано с духом Йешуа... именно здесь его и найдёшь... Здесь, через Ари, я могу его ощутить... попробовать на зуб! Это для меня уже не пустословный рассказ... подражание Йешуа на кресте... еженедельные дежурные чтения из книги еврейского Завета не на языке самого Йешуа, а в переводе на какой-то язык народов мира... И вот, они стараются своими головами, принадлежащими, по сути, уровню тела парцуфа человечества, что-то понять, что абсолютно невозможно без изучения Каббалы. Ведь они поклоняются Йешуа, не так ли? Так почему же не быть последовательными и не взяться за изучение Каббалы – Учения самого Йешуа – первого и последнего из каббалистов всей мировой истории прихода творения аШем к спасению и совершенству?!

Но... как же, скажи мне, они, народы мира, их учителя, священники, могут прийти к этому величайшему знанию Каббалы – и вместе с ним к знанию Йешуа – если... сам избранный народ Йисраэля не принимает ни Каббалы, ни Йешуа – Высший кетер? Ведь это так глупо, когда они упрямо утверждают: Каббала – это святое учение, а Йешуа – неуч и предатель народа Йисраэль. А что можно тогда требовать от, скажем, католического пастора или русского батюшки и других религиозных учителей? Ведь,

если голова не желает, то как сможет тело что-то сделать? Пока голова не пожелает, человек ведь и пальцем не пошевельнёт! А если и пошевельнёт, то это будет только «отсебятина»... только смутные предположения, навеянные верой ниже знания... из головы тела.

Страница 239, строка 17, после точки:

והטעם הוא לפי שכאשר אמא שהיא התבונה רוצה להעטיר ולהכתיר את בנה ז"א בסוד בעטרה שעטרה לו אמו הנה היא יורדת ומשפלת גופה למטה עד שיעור חצי ת"ת שלה כנ"ל ומקפת ומסבבת ראשו של ז"א ונעשית לו בחי' כתר ועטרה ואז נחשב כאלו הוא מבחי' ז"א עצמו לסיבת התחברותו והתדבקותו עמו

И смысл этого в том, что когда Има, что это твуна, желает дать корону своему сыну зеир анпину как говорится в Святом Писании **«короной, которую сделала ему мать». И вот, она опускает и понижает своё тело вниз до меры нижней половины её тиферет, как сказано выше. И вот, она окружает голову зеир анпина и становится ему аспектом кетера и короны. И тогда считается, как будто он,** кетер, **из аспекта самого зеир анпина, ввиду его связанности и прилегания к нему.**

Я помню, что на прошлом уроке, при прочтении последнего предложения – мы прочитали, собственно говоря, только одно предложение, строку 17 от точки до точки – я сказал, что поражён от того, что читаю. Что нет у меня слов... и это не образно говоря. Это было восклицание... как это сказать... духовное восхищение. И это случается не раз, но не в каждом уроке слышишь мои слова восторга, ведь не в каждом уроке воздействие настолько сильное, что сопровождается особым раскрытием.

Подобное восхищение приходит не только от того, что я ощущаю и привлекаю, оно приходит также и... не могу сказать, что это правило, но зачастую в эти моменты восхищение сопровождается и раскрытием. И вот это раскрытие – как вспышка. Вот так это было и на предыдущем уроке. Как только я прочитал это предложение, тут же, в один миг получил раскрытие...

И это как вспышка, когда мой вопрос, который я, собственно говоря, никогда и не ставил словами, но который, очевидно, уже был в моём подсознании, в глубине меня, вдруг неожиданно появился... поднялся. У меня, очевидно, где-то засел такой вопрос, на который я никак не мог получить ответа: не мог сопоставить его с Торой и тем, что мы учим здесь в Каббале. И вот от этого предложения я получил в себе громадный разряд энергии: вопрос и ответ пришли ко мне в один миг, как одна вспышка из одного Источника...

И это произошло, когда я сказал: «Нет у меня слов от того, что только что прочитал!» Это не только мой вопрос, ибо мой вопрос мог бы, на самом деле, оказаться, и твоим вопросом? И я, возможно, получил опосредованно твой МАН?.. Ведь мы изучаем один общий Источник, не так ли? Только я учу из моих келим, а ты – из своих келим, но, по сути, повторяю, это мог бы быть и твой вопрос.

А поэтому, я хочу дотронутся моим бедным языком до того, что тогда случилось. Попробую выразить это словами. Для этого, мне потребуется ещё раз прочитать и перевести последнее предложение. Смотри внимательно, редко случается, чтобы я действовал таким образом. Но, что случается, то случается...

Он говорит нам, что когда Има, что это твуна, желает дать корону своему сыну, зеир анпину, она опускает и понижает своё тело вниз, до меры нижней половины её, тиферет, и тогда окружает голову зеир анпина и становится аспектом кетера и короны – делает ему кетер и корону. Тогда зеир анпин получает десятую сфиру – кетер.

Помнишь ещё? ЗА получает кетер, которые не от него самого и, одновременно, он, кетер, прилегает к зеир анпину. И тогда считается, как будто эта корона – кетер самого зеир анпина, ввиду его присоединения к зеир анпину.

В тот самый момент, когда я это читал... и вот... вспышка света – как я тебе уже рассказал: вопрос и тут же, практически одновременно, и ответ. Это в отношении эпизода с Моше, которому повстречался в пустыне сначала несгораемый куст... когда он ещё увидел ангела hАВАЯ. Ведь сказано в Торе, что это был именно «ангел hАВАЯ», а не сам hАВАЯ! А сам hАВАЯ спустился на гору Синай и дал Моше в руки Тору... Моше получил каменные скрижали прямо от аШем, прямо от hАВАЯ.

Но как это возможно? – Мы знаем, что Моше поднялся «на гору» – к сфире даат зеир анпина. Как же может Моше получить Тору иначе, чем через кетер, Йешуа, ведь над ним, над Йешуа – место кетера?! Как же Моше мог получить Тору иначе, чем от Йешуа?!

Это очень и очень тонкий и глубочайший вопрос... и это также вопрос, который должен себе поставить каждый из народа Йисраэля. Но они не могут задаться этим вопросом... ведь не учат Каббалу. А если и учат, то по-детски, с религиозно-культурным душком («ради себя»), вместо того, чтобы исходить из Святого духа («ради отдачи»).

Мы же учим Каббалу лишма и поэтому знаем, что кетер – это Йешуа! Вот эту картину я в один миг получил и понял – то есть, принял как истину, а не логическими измышлениями, как этим пичкают злополучный избранный народ Йисраэль. Ведь они учат только своими головами! Я же получил ответ в один миг и это свет, освещающий тёмную, как антрацит тьму, внутреннего мира. Это эффект того, что я услышал и увидел одновременно. Не то, что бы кто-то со мной говорил, а смысл этого раскрытия я получил по силам, напрямую.

Что означает, что Йешуа... Говорится, что Моше был не таким пророком, как все другие. Они видели аШем посредством своих пророчеств, через переживание экстаза, во сне и т. п. – то есть, опосредованно. А Моше говорил с аШем паним бэ-паним, лицом к лицу. Что значит «лицом к лицу»? hАВАЯ (в этом качестве Его имени) появился впервые Моше, так как праотцы не воспринимали Его в этом имени Превечного. Он раскрыл Себя им как Шадай, Всесильный, как Элоhим и т.д., но только Моше Он показал Себя в Его качестве hАВАЯ, ибо сила постижения Моше – сфира даат зеир анпина – выше всех уровней праотцов.

Сфира даат включает в себя, собственно говоря, все девять нижних сфирот зеир анпина. И это потому, что даат стоит между хохмой и биной, вбирая в себя их свойства по средней линии. Суть ХаБаД – в сфире даат, ибо даат проводит по средней линии свечение вниз, в тело, в 7 нижних сфирот. Кроме того, даат – представитель семи нижних в голове, а поэтому они включаются в даат. Теперь смотри очень внимательно, что я пробую сказать словами. Моше располагает всем парцуфом зеир анпина, за исключением его сфиры кетер. И вот ему была необходима эта сфира кетер, чтобы получить Тору. И Тору он получил, как мы знаем, прямо от hАВАЯ.

Как же это понимать? Это означает, что он поднялся на гору Синай и увидел hАВАЯ. Как? Полное внимание, ибо этого нигде не найдёшь! Сфира даат имеет только девять сфирот зеир анпина: ХаБаД, ХаГаТ НэhИ (плюс атэрэт йесод в качестве малхут), а это ещё не полное имя hАВАЯ. Почему же не полное, ведь налицо все 4 буквы Его имени: йуд – хохма, верхняя hэй – бина, вав – зеир анпин и нижняя hэй – малхут? А где десятая сфира у hАВАЯ? – Это кончик буквы йуд, выходящий из неё вверх. Она-то и

нужна была Моше для получения Торы.

И вот это и означает подъём Моше к вершине горы Синай, что он приобрёл «кончик йуда» и тем самым постижение всего имени hАВАЯ зеир анпина мира Ацилут – а это и есть Тора! Вот это и есть сила Торы Моше, а мы её знаем в одеянии, в расписанном виде и т.п. Но это и есть Тора. Моше никак не смог бы получить Тору без кончика буквы йуд!

Как же он приобрёл этот кончик йуда? Это мы учим здесь в строчке 19: ...**когда Има, что это твуна, желает дать корону своему сыну зеир анпину, она опускает и понижает своё тело вниз до меры нижней половины её тиферет и тогда окружает голову зеир анпина и становится аспектом кетера и короны делает ему кетер и корону.** То же самое происходит в случае с Моше при получении Торы. Мы знаем, что когда Моше поднимался высоко в гору, то облака покрывали его голову.

И это означает то же самое: ХаБаД – это в голове, ибо Моше был там представителем ЗаТ, у которых, как мы знаем, нет своей головы. И это смысл получения Торы, что Има, или же, как он говорит, твуна, спустилась и окружила голову зеир анпина и добавила к ней свечение аспект кетера и короны. Другими словами, спустила к Моше силу кончика буквы йуд имени hАВАЯ.

Поэтому, этот кетер считается, в определённом смысле, самим зеир анпином. И отсюда, Моше, поднявшись до кетера зеир анпина, постиг и всё имя hАВАЯ. Ведь буква йуд не может раскрыться иначе, чем через сам кончик йуда, без которого нет постижения и полной буквы йуд – хохмы, мудрости! И этот кончик йуда становится кетером зеир анпина по причине его соединения с зеир анпином. Это то, что первым постиг и раскрыл миру Моше... Он притянул Тору вниз, а тем самым привлёк и силу кетера, который он получил через Иму.

Именно поэтому, это получение Торы называется «дарованием Торы»: она спустилась свыше как дар. Има дала кетер, силу Йешуа - зеир анпину в качестве дара. А зеир Анпин – это сила Моше! И по этой причине, когда Моше спускался с горы Синай с Торой в руках, то на него было невозможно смотреть. Его лицо светилось и сверкало неимоверной силой свечения... от кетера! Он, Моше – был неузнаваем, так как этот кетер освещал весь его лик. Вот эта внутренняя связь между Моше и Йешуа. А без Йешуа не смог бы Моше получить Тору для народа Йисраэль.

...Вот это немного из того, что я здесь попробовал передать моим бедным языком о той потрясающей вспышке постижения. Эта вспышка света... это духовное восприятие, пришедшее ко мне в один миг и это всё... и это уже не пропадёт никогда! Вот видишь, без каких-то логических умозаключений, без: «если это так, то то будет эдак...» – только головой, умом, ничего не добьёшься в духовном. А надо идти выше головы и тогда спускаются на тебя вспышки силы постижения высших законов мироздания.

Учись этому методу. С одной стороны, мы заняты с предельной точностью тем, что он, Ари, нам раскрывает, не отклоняясь ни налево, ни направо... А с другой – мы открываем себя духовным представлениям, проводим связи с Торой, с Йешуа, со всем тем, что мы учим в Лурианской Каббале: в Учении об Освобождении, в ТаНаХе, в Талмуде, в Брит Хадаша... – в этом и заключается суть твоей индивидуальной работы над собой...

Страница 239, строчка 21, после точки:

וז"ס מ"ש בתיקונים הכתר הוא אמא על ברא גם אמרו בתקונים כי כל הכתר הוא אהי"ה

И это суть того, что написано в Тикуним, в Тикуней Зоар: **кетер – это Има над сыном. И ещё сказано в Тикуним, что каждый кетер – это имя ЭhЙЕ.**

Мы уже знаем, что в каждом состоянии у нас есть кетер. Кетер – в нас самих, точнее, над нами, – и необходимо его получить. Есть уровень «кетер» – определяемый по самому высшему свету, что в парцуфе. А есть состояние, в котором есть только кли кетер, ибо мы всегда начинаем наше исправление с самого малого – с кли кетер.

(Смотри в оба: постоянно обращай внимание на обратное соотношение между светами и келим. Без ясного представления этого обратного соотношения, нет вообще никакого разговора о каком-либо понимании учения Каббалы, о какой-то коммуникации с высшей ступенью! Это – как таблица умножения, ведь уже не задумываешься над тем, сколько будет трижды пять? Так, примерно, должен знать и принцип, закон, обратного соотношения между светами и келим. А пока в этом досконально не разберёшься, причём на практике, играясь, как бы, с этими понятиями, нет никакого смысла что-либо читать или слушать из моих уроков! Ничего не поможет! А как с этим работать? Есть пять светов... один над другим. Нарисуй их с названиями (если не в силах себе представить изнутри), а под ними пять келим с их названиями. И вот, говори себе: «в самом начале исправления, когда исправляю мой кли кетер какого-то состояния, которое исправляю, то в него поступает самый первый, самый грубый свет нэфэш и т. д., пока не дойду до самого нижнего кли малхут, в которую в конце заполнения всеми светами спускается свет нэфэш, а в кли кетер входит самый высший свет – свет йехида»).

Сначала приходит уровень малхут, при котором парцуф имеет только одно кли – кли кетер. А уровень кетер приходит самым последним, в котором есть все пять келим. Кстати – это будет уже называться коммуникацией с высшим, ибо изнутри проделываешь весь этот процесс и по силам! Понятно?

Исправление мы производим сверху вниз, от кли кетера, самого прозрачного, затем исправляем кли хохма, и позволяем, тем самым, 2-му свету войти – всё глубже – от лёгких келим к более тяжёлым, от лёгких желаний к более тяжёлым, на языке Каббалы: к более авим, «толстым».

И здесь, мы имеем ввиду именно уровень кетера. Это то, что он нам говорит: ибо каждый кетер – это имя ЭhЙЕ.

והענין הוא כי מבחי' אמא הנקרא אהי"ה כנודע נעשית כתר דז"א כנודע כפי מה שבארנו ודע כי לא ז"א לבד אלא ע"ד הנ"ל הם כל בחי' של הכתרים של שאר הפרצפים כמו א"א או"א נוקבא דז"א כי כולם כתריהם נעשה מן ת"ת העליון שעליו עד"ז שבארנו בכתר דז"א

А дело в том, что из аспекта Има, которая, как известно, называется ЭhЙЕ (на святом языке означающего «Я буду»), **делается кетер зеир анпина, как известно, согласно тому, что мы пояснили. И знай, что не только зеир анпин, но как сказано выше, а любой аспект кетера, что во всех остальных парцуфах, как например: АА, АвИ, Нуква зеир анпина – все их кетеры сделаны из тиферет высшего высшей ступени, что над ним, как это пояснялось выше о кетере зеир Анпина**, сделанного из тиферет Имы, что над ним. То есть, все аспекты кетера, включая и каждый кетер каждого состояния в нашем процессе исправления – они приходят от вышестоящей ступени.

והנה גם כן יתבאר לך כי הרי מבשרי אחזה אלוה והרי אין אנו רואים שהאדם התחתון שבעה"ז יש בו כתר עם

המוחין בתוכו למעלה מן המוחין שלו

И вот, тебе также будет понятным, что ведь по принципу из моей плоти увижу божественное: мы же не видим, чтобы нижний человек, что в этом мире, чтобы у него был кетер, корона, **с мохин в ней выше его мохин.**

Применение этого принципа означает смотреть на какой-то аспект человека в нашем мире и соотносить это с подобным аспектом у высшей ступени. То есть, из низшего познавать высшее и наоборот. Ведь одно выходит из другого: низшее из высшего, а поэтому и из низшего можно заключить то, что есть и в высшем. Таким образом, Ари говорит нам: из этого принципа нам не видно, чтобы у низшего был этот же аспект, что и в высшем мы же не видим, чтобы нижний человек, что в этом мире, чтобы у него был кетер, корона, с мохин в ней выше его мохин. И как это возможно?

אך זה יובן במ"ש כי הנה כמו שהכתר אינו מכלל גופו דז"א רק בחי' מקפת עליו זולתו כך הוא באדם התחתון שהכתר שלו הוא אור רוחני מקיף עליו ואינו נגלה וניכר לעין כל אמנם החיצוניות שלו המתפשט למטה הוא הנגלה והוא הגולגלת המקיף את המוחין של אדם עצמו

И как он нам это объясняет? Что и у нас... мы не видим кетера, так как: **Но это станет понятным в том, что сказано, что ведь, как кетер не относится к телу зеир анпина, а только окружает его, также и в нижнем человеке, что его кетер – это духовный свет над ним, и не раскрыт и совсем не заметен глазу. И только его внешняя часть, распространяющаяся вниз – раскрыта. И это – череп, окружающий мохин**, мозги, **самого человека.**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Пятидесятые врата – врата Йешуа

Страница 259, строчка 39, после точки:

ולכן צריך שבחכמה יהיו נכללות כל ח' בחינות שתחתיה וגם כל א' מהם תהיה כלולה מכל ד' מוחין והנה ד"פ ח' הם ל"ב נתיבות חכמה ועד"ז הרי שגם במוח הב' הנקרא בינה יוכללו בו כל הז' שתחתיה וכל א' מהז' כלולה מהג' מוחין התחתונים כי כבר נכללו במוח הראשון בחכמה כנ"ל

И поэтому необходимо, чтобы в хохму были включены все восемь аспектов, что под ней. И чтобы каждый из них также состоял из всех четырёх мохин. И вот, четырежды восемь – тридцать две тропы хохмы. И таким же образом получается, что также и во второй моах, называемый бина, будут включены все семь, что под ней. И каждый из семи состоит из трёх нижних мохин, так как уже включены в первый моах – в хохму, как сказано выше.

והנה ז"פ ג' הם כ"א כמנין אהי"ה ולכן אהי"ה בבינה ולהיות להם ב' בחי' כנ"ל שהם בחי' גולגלתא ובחי' ט"ס דז"א כולו לכן נכפלו ויהיה ב' שמות אהי"ה גימ' מ"ב ויש בהם ח' אותיות הרי ן' שערי בינה

И вот: семь раз три – двадцать один, как числовое значение имени ЭhЙЕ. А поэтому – ЭhЙЕ – в бине. А так как в них два аспекта, как сказано выше, что это аспект гольгальта и аспект всех девяти сфирот зеир анпина, то поэтому они удвоились и стали двумя именами ЭhЙЕ – гематрия 42. И есть в них 8 букв – всего: 50 врат бины.

Просто поразительно! Последнее, что мы только что учили – это 50 врат бины.

Есть постижения, заключенные в 49 врат бины, и их мы можем учить и познавать в течение 6000 лет. Всё это от бины... Ведь какую хохму мы получаем в течение периода исправления творения, до гмар тикуна? Это, собственно говоря, хохма

бины! Истинная хохма, ГАР хохмы, мы получим только в гмар тикун. А до этого получаем исправление от бины: в каждом исправлении она поднимается в голову АА и там получает хохму – хохму бины!

А всего есть 50 врат. И вот, Моше было дано постичь 49 врат, а последние врата, пятидесятые – ему так свыше и не были даны! Заметь, что здесь, в книге Эц Хаим, есть... все 50 врат! Взгляни в конце книги. Сколько в ней врат? Посмотри в электронный вариант книги Эц Хаим, с которым мы работаем: там увидишь, на странице 586, начало 50-х врат. Это грандиозно, что мы изучаем! Ведь в Талмуде мудрецы Торы заявляют нам, что Моше были свыше даны 49 врат – эти, он, величайший из пророков, мог постичь. А вот 50-е – ему не были даны! А Эц Хаим даёт нам постижение всех 50-ти врат! Ведь Ари, впервые в истории человечества, было разрешено свыше раскрыть нам суть 50-х врат!

Но как же это возможно? Почему же в 50-е врата, о которых Моше, безусловно, знал, он так и не удостоился войти? Сам он так и не смог притянуть их вниз... а как же это «удаётся» Эц Хаим?!

...Но скажи мне, пожалуйста, кто стоит над Моше? – Кли кетер, как мы об этом учили. Высший кетер зеир анпина на шкале душ – это душа Йешуа. Так какое же постижение приносят с собой 50-е врата? Что же это за врата? – Это врата постижения Йешуа, постижения всего Царства небесного. 50-е врата приносит творению совершенство, завершённость. Об этом сказал народу Йисраэля сам Моше: «После меня придёт Пророк... Слушайте его!»... ибо через него получите доступ к 50-м вратам.

И сама Тора даёт нам на это скрытое указание, сам аШем свидетельствует об этом. Мы знаем, что Он отказал Моше вхождение в Страну Обетованную. Моше было дозволено увидеть её только на расстоянии, но войти – не было дано. А кто же тогда мог ввести избранный народ в страну Творца? – Преемник Моше: в Торе его называют Йеһошуа бин Нун – временный освободитель народа Йисраэль. Рассмотрим его имена.

Имя Йеһошуа состоит из двух частей: буквы имени Йешуа + буква һэй. И это имя представляет чувственный образ, образ «по мясу», скрыто указывающий на будущего истинного освободителя народа Йисраэля, который введёт его раз и навсегда в Страну Обетованную!

И вот имя Йеһошуа – это то же самое имя Йешуа, что и Машиаха, но в первом стоит ещё добавочно буква һэй... А теперь посмотри на начальные буквы имени Йеһошуа. Это первые три буквы йуд-һэй-вав имени һАВАЯ. А вот последней, нижней буквы һэй святого имени недостаёт! И это потому, что Йеһошуа не имел степени чистоты Йешуа, Высшего кетера. И как мы учили: там, где есть смешение с клипот – пусть даже самая малость – там, если добавишь, то убавится. (Как говорится в Зоаре: добавь букву аин к «штэй эсрэй» – 12, получается «эштэй эсрэй» – 11).

Второй элемент «бин» скрыто указывает на будущее имя БоН – полную силу малхут, которую она получит с приходом Йешуа, Машиаха. Он, Йешуа, дополнит первые три буквы святого имени һАВАЯ недостающей нижней буквой һэй.

А «Нун» в имени Йеһошуа - это скрытое указание в Торе на 50-е врата (ведь «нун» – это буква, числовое значение которой 50!), которые раскроются с приходом Йешуа. А с ними наступит задуманное Творцом полное, окончательное освобождение и совершенство Его творения. Мы видим воочию, что аспект Высшего кетера однозначно связан с 50-ми вратами.

Страница 260, строчка 1:

גם הטעם כי הנה הז' הכלולים במוח בינה כאשר מתפשטים למטה בז"ת דז"א כנ"ל צריך שכל א' מהז' יהיה כלול מז' עצמן הרי מ"ט שערים כי שער הנ' נשאר למעלה בגולגלתא

Также и смысл в том, что вот семь, включённые в моах бины, когда распространяются вниз к семи нижним зеир анпина, как сказано выше, то необходимо, чтобы каждая из этих семи сама состояла из семи. И это 49 врат, ибо 50-е врата остались вверху в гольгальта, в кетере

אך בחי' התפשטותן למטה אינם רק מ"ט לא נ' כמו למעלה וזהו ההפרש שיש בבחינותן למעלה בגלגלתא שהם נ' לבחי' למטה שאינה רק מ"ט כי שער הנ' נשאר למעלה

Но аспект их распространения вниз – это только 49, а не 50, как вверху. И это различие, которое есть вверху в гольгальта, что это 50 и только 49, что внизу. Так как 50-е врата – вверху.

Какое великое раскрытие! Я поражён тем, что слышу! Какое грандиозное подтверждение даёт нам сам Ари о Йешуа! Это и есть то, что я тебе постоянно твержу о спасительной силе, исходящей из изучения Эц Хаим! Слушай и услышь, что он говорит...

Это поистине в первый раз, что я это таким вот образом воспринимаю. Конечно, я книгу изучал... но так как я передаю её вам... Одно дело, когда сам учишь, но если я должен передать другому, то эта учёба получает совсем иное, добавочное... чудесное измерение. Ведь я делаю себя особенно восприимчивым к тому, что слышу от Ари... дабы передать это тебе. Это уже не комедия изучения ради изучения, чтобы что-то понять, постичь, а то, чего нам всем не хватает: работы на отдачу. И именно поэтому всё это мне теперь и даётся!

Ясно, о чём я говорю? Это написано и в Пиркэй авот, в «Учениях отцов»: «Я многому учился у моего учителя, многому – от моих товарищей... но больше всего я учился от моих учеников». Вот и я могу это же сказать, что многому учился и учусь по сей день от моих учеников... от вас, ибо именно благодаря тому, что я должен вам передать изучаемое мною, я и удостаиваюсь этих великих постижений. Впрочем, это сейчас происходит впервые в истории человечества – могу с уверенностью это сказать, так как совершенно не принимаю в счёт самого себя. Я делаю себя прозрачным к тому, что слышу от Ари. «Прозрачным» – означает, что мою малхут соединяю с биной, со второй точкой, со стороной «добра» на Древе познания добра и зла. И вот, в этом состоянии я и удостаиваюсь получения свыше и передачи... вам.

Слышишь, что он нам говорит, что аспект их распространения вниз – только 49, а не 50, как это вверху, в кетере. И только вверху, в кетере – аспект 50-х врат. А внизу, в 9-ти нижних сфирот зеир анпина – есть только аспект 49-ти врат. Ведь 50-е врата остаются вверху... Какая мощь!

Так через какие врата спустилась к нам душа Йешуа, одетая в тело этого мира? – Да через 50-е, ведь они, 50-е врата – врата кетера. А если так, то ты, Владимир, сам ответь теперь на свою просьбу ко мне... Ведь ты попросил меня, «забегая вперёд, раскрыть тайну Воскресения Спасителя», не так ли?

Если Спаситель спустился в наш мир через 50-е врата, то какого должно быть Его Воскресение, Его возвращение в день еврейского праздника Пэсах туда, откуда пришёл, через какие врата?!

А каковы они 50-е врата? Какими располагают свойствами, каковы их закономерности?

– Об этом мы и учим, поднимаясь, шаг за шагом, по Эц Хаим, постепенно переходя от нижних врат к высшим... пока, наконец, не пройдём, б. э. а., к 50-м вратам... к вратам Йешуа.

Учение о Царстве Небесном

1. УЧЕНИЕ О "ЦАРСТВЕ НЕБЕСНОМ" - УЧЕНИЕ КАББАЛЫ УРОВНЯ КЛИ КЕТЕР

В этой рубрике мы будем рассматривать высказывания Йешуа из Его Учения о Малхут Шамаим (о "Царстве Небесном") через призму Учения Каббалы – Учения о правильном получении ради отдачи. Ведь все Учение Йешуа направлено только на раскрытие самого слабого света Творца - света нэфэш уровня кли кетер. Другими словами, это Учение поясняет нам как получать этот свет нэфэш, то есть, это есть, по-сути, Учение Каббалы УРОВНЯ КЛИ КЕТЕР - истоки Каббалы! Наша задача состоит в том, чтобы выразить его так, чтобы помогло, чтобы ты мог им пользоваться и применять на практике, дабы научиться жить законами "Царства Небесного" ещё будучи в этом мире. Именно это и входит в наши намерения.

Знай, что заповеди Йешуа (ישוע) - не нечто иное, как законы Торы. АШем спустил душу Йешуа, чтобы полностью исполнить Тору. Тора – это жизненная сила З"А. Весь замысел в том, чтобы "народ Израиля" сначала жил Торой завета по-мясу, исправлял себя, пока не наступит момент проявления здесь на земле высшей силы полного внутреннего освобождения. Эта сила избавляет человека от рабства любви к себе – и вот это заложено в явлении имени ישוע - Йешуа - Спасение! Завершение и полное исполнение Торы дано в имени ישוע. В то время, как законы Торы, какой она была получена Моше во второй раз, не приводят человека к плавности, цельности восприятия и слияния с аШем. Это пока только правое - левое, кашерное-некашерное, дозволенное-недозволенное, чистое-нечистое, грех-добродетель. Эту двойственность требовалось по высшему замыслу впоследствии снять, разрешить подъёмом выше знания и тем самым реализовать абсолютное единство с аШем. И это возможно только через имя ישוע. В каждом разделе нашего обучения мы можем достигать этого единства, но на своем, присущем каждому разделу уровне. Это как подъём вверх и притяжение единства.

Наша задача проработать законы, переданные через ישוע, а не изучение каких-то рассказов писателей-неучей так называемого "Нового завета". (О том, что они все, без исключения, духовно были "митрофанушками", свидетельствует нам и сам Йешуа в их же рассказах!). Зачем же мне их свидетельства и, вообще, свидетельства кого-бы то ни было. Ведь "свидетельства" нужны только неверующим, не так ли? А "свидетельство" САМОГО ישוע исходит из ЧУДОТВОРНОСТИ кетера - из Учения Каббалы ЛИШМА! И известно, что свойства каждого кетера совершенно идентичны, НЕИЗМЕНЯЕМЫ. Вот это СВИДЕТЕЛЬСТВО я безусловно принимаю душой и сердцем! Ведь Он свидетельствует о Самом Творце! И без свидетельства Йешуа никто так бы и не ощутил, кто же такой аШем, Его Отец!

Весь смысл в том, чтобы ты изучал слова Йешуа как они 'звучат' на святом языке – как говорил сам ישוע . Конечно же, ישוע говорил не по-гречески, а на святом языке и арамейском. В то время мало кто из простого люда в Израиле говорил на святом языке, кто бы читал и понимал на нём святое писание. В Галлиле (Галилее), там, где преимущественно учил ישוע , говорили на арамейском. Йешуа же изучал святое писание и в Храме со старцами, а те, мудрецы Торы, прекрасно знали святой язык и

пользовались им на практике. А поэтому и мы будем здесь заниматься ТОЛЬКО словами самого ישוע, исходя из языка, на котором говорил Он сам...

2. О ЧУДЕСНОМ ЗАЧАТИИ ЙЕШУА

וְזֶה דְבַר הֻלֶּדֶת יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ מִרְיָם אִמּוֹ הָיְתָה מְאֹרָשָׂה לְיוֹסֵף וּבְטֶרֶם יָבֹא אֵלֶיהָ נִמְצֵאת הָרָה מֵרוּחַ הַקֹּדֶשׁ:
И вот это рождение ישוע - Йешуа Спасителя. Мирьям, его мать, была помолвлена с Иосифом, и прежде, чем он пришёл к ней имел физическую близость, **она забеременела от руах hа'кодеш**, от Святого духа.

Вот объяснение этому нигде не найдешь - ни в одном из еврейских (а что уж говорить о всех остальных) источников! Конечно, с нашим земным понятием - все это кажется очень странным. Ты можешь верить в это "ниже разума", как делают религиозники, но когда ты находишься под своим разумом, как все это совместить? Когда изучаешь Каббалу, постигаешь, как высший спускается, снисходит к более низшему. Знаешь, что душа не может спуститься в наш мир без внедрения в физическую материю. Так как же может руах hа'кодеш, Святой Дух, сделать беременной женщину из плоти и крови? Сначала мы должны выйти за пределы нашего земного понимания (соединением точки малхут с биной!), для того, чтобы прийти к осознанному пониманию, и в то же самое время, использовать все, что мы имеем в распоряжении. Что я имею в виду? - Постарайся оправдать, и только, когда нет для тебя уже никакого выхода - никак не можешь уяснить себе - тогда лишь скажи: "для аШем нет ничего невозможного". Это - способ, которым ты должен воспользоваться, но только, когда замечаешь что-то невозможное в пределах (или за пределами!) твоего понимания. Тогда у нас есть ответ, что руах hа'кодэш сделал Миръям беременной. В Каббале, в Зоhаре мы учим… всегда смотри, что именно является предметом разговора...

У нас есть два родителя: отец и мать из плоти и крови. Но на небесах, в духовном, вечном, есть у нас отец и мать, именуемые ЗА и нуква. Он говорит нам, что руах hа'кодеш, Святой Дух... руах спускается из ЗА, таким образом, это должно приходить от ЗА вниз к Мирьям. Это и есть сила, которая породила ישוע . Теперь вопрос в том, что в пределах ее плоти должны быть мужской и женский аспекты. Человек покрыт его физическими органами и имеет все, чтобы произвести ребенка во плоти. Мы также узнали, что для зарождения ребенка необходима тройка: отец, мать и Создатель – руах hа'кодеш, З"А. Это - факт. Отец дает то, что называется ловэн, "белое". Мать дает то, что называется адом, "красное", и руах hа'кодеш дает душу. Почему?

Обрати внимание. Не легко найти правильные слова: здесь много информации в различных слоях. Здесь у нас есть "непостижимая" тайна - "непостижимая" вне Каббалы! Будь внимательным и выброси мысли о выводах "христиан"... Я не говорю, что это неправильно - на все есть уровни - были и есть вещи, которые они, "христиане", так и не смогли понять. У них не было Каббалы, она еще не была раскрыта (а Йешуа раскрыл ее евреям!). Таким образом, одна вещь должна быть ясной для тебя, ты должен принять принцип: <u>духовное не имеет никакого отношения к материи</u> . Пожалуйста, пойми это. Знай, что духовные силы не имеют абсолютно ничего общего, чтобы сделать какое бы то ни было соединение с материей. Физическое приходит из системы не чистых сил. Она также существует. Поэтому не чистая сила настолько упорна внутри наших пределов, и это - то, что ты должен преодолеть. Тело - нечисто полностью. Пожалуйста, впусти это глубоко в свое сердце. Ты должен проникнуть

через многие слои, чтобы понять и ПОСТИЧЬ эту тайну.

Есть ли иной путь забеременеть? Нам здесь, в этом материальном мире, необходимы мужчина и женщина. Говорится ведь: Святой Дух вошел в нее, а не сам Создатель! Святой Дух - ниже и огрублен, является одеянием Создателя. Теперь это тебе может быть станет более понятным. Это возможно только посредством глубоких размышлений и получения ощущения духовного через сам Метод постижения духовного - через Каббалу! Святой Дух спустился к Мирьям - он произвел огрубление себя. Сила, которая спустила руах hа’кодеш, является семенем в духовном. Душа ребенка была спущена, и руах hа'кодеш должен каким-то образом огрубить себя, чтобы прийти сюда, в материальный мир, в форме семени. Не так ли? Это не что-то такое, о чем можно дискутировать, ибо у нас есть много физических ассоциаций, и наша вера все еще находится ниже нашего понимания, поэтому придёт попозже… и индивидуально. Знай, что вера ниже разума, никак не может помочь. Только вера выше разума помогает, выводит из рабства материального. Конечно же, ты должен провести некоторое исследование, но тогда ты должен пойти и выше своего разума и не твердить, что не можешь этого сделать. Всё знание Создателя - это то, что мы исследуем в общем, и затем идем - в частном аспекте - выше нашего разума. Не позволяй предмету своего изыскания/постижения быть конечным, но только частью/вкладом для понимания определенного явления в его вечном цикле. Это то, что мы делаем. Согласно нашему исследованию, со всем имеющимся у нас багажем относительно духовного мира, руах hа’кодеш вошел в Мирьям. "Физическое"/телесное начало мужчины в Йешуа, было, таким образом, постепенно "усовершенствовано" посредством очищения душ его предшественников. Мы уже знаем его мужскую линию… праотец Авраам... праотец Иосиф... праотец Давид... и, наконец, отец Иосиф. Его (пра)отцы были уже очищены в результате многих поколений так, что каждый из них внёс, в нарастающей мере, свою лепту очищенности в появление здесь на земле Йешуа "в теле". Нам ясно, что сам Йосиф - не непосредственный физический отец Йешуа, но у него был уже требуемый уровень чистоты. И нет ни одного слова о родословной его жены Мирьям. Она, конечно же, была также потомком рода Йегуды. В те дни они женились только внутри/в пределах своего собственного рода, своего колена Израиля - поэтому его жена была потомком Йегуды из которого должен был произойти Машиах.

Это пока все, что мы до сих пор можем сказать относительно беременности Мирьям от руах hа’кодеш. Таким образом, для нашего исследования (пока) не важно, КАК Святой Дух вошел без физического семени отца в Мирьям. Это сейчас не наша задача, мы не становимся лучше или хуже от того, знаем ли это или нет. Важно для нас то, что Йешуа говорит о Себе и о Царстве Небесном. Его слова помогут нам. Наибольшее, что мы можем сказать, как видно из Каббалы, что руах hа’кодеш преобразовался самостоятельно в такую форму, которая вошла в Мирьям. Так же, как дождь, падающий вниз, так и руах hа’кодеш может трансформировать себя - в особом случае - в форму семени и сделать женщину беременной. Этого пока достаточно. Никакие "новаторские" заключения, (изыскания мозгов христиане), не лежат в поле зрения нашего интереса. Единственная вещь, которую ты должен твёрдо знать: когда есть что-то, чего не понимаешь, скажи себе, я этого (пока) не знаю, не понимаю, не постиг... и исследуй - выше знания - только то, что можешь и не больше. И радуйся этому, ибо всему своё время и место...

3. И ОН ОСВОБОДИТ ЕГО НАРОД ОТ ИХ ГРЕХОВ

וְהִיא יֹלֶדֶת בֵּן וְקָרָאתָ אֶת־שְׁמוֹ יֵשׁוּעַ כִּי הוּא יוֹשִׁיעַ אֶת־עַמּוֹ מֵחַטֹּאתֵיהֶם:
И она родит сына, и ты назовёшь его ישוע, освобождение, потому что он освободит свои народ от их грехов:

Разве это не еврейский документ? Сам ангел Творца сказал: ישוע освободит Его народ от их грехов. Не все народы сразу - это состоится позже, но сначала должна быть освобождены ГаР - голова парцуфа человечества. В первую очередь происходит исправление легких келим: ישוע - кетер. Народ Израиля - ГаР - хохма, бина и даат - являющийся головой парцуфа всего человечества. ישוע - кли кетер: с одной стороны он относится к голове, то есть, к народу Израиля - ближе всего к народу Израиля. С другой стороны, он выше, чем хохма-бина-даат, будучи кетером всего парцуфа человечества, он служит короной, царём и для всей остальной части человечества. Хохма - это коэны, священники, когда они в гадлуте. Бина - левиты, они помогали священникам в их состоянии гадлута - в храмовой службе, поэтому они - бина. Даат – сам народ Израиля, получающий свет освобождения по средней линии от двух других, правой и левой - хохмы и бины. Свет передается от даат в ЗаТ - в семь нижних сфирот, и это - народам мира. Все состоит из десяти, таким образом, ты видишь, есть семьдесят базовых народов, от которых произошли все остальные народы. Кто же должен быть тем, кто очистится первым? – Конечно, легкие келим: сначала кли кетер, затем кли хохма и так далее вниз, и последней будет малхут. Поэтому ангел Творца и говорит: он, Йешуа, спасет Его народ от их грехов. Конечно же, другие народы последуют за народом Израиля… но сначала евреи должны быть спасены, потому что, в первую очередь получает голова, и все должно спускаться от головы и вниз.

Теперь ты понимаешь, что я имею ввиду, когда говорю, что евреи - это буфер, заслонка между светом и народами мира, если они сами не привлекают Высший Свет от Йешуа? ישוע - кетер, который стоит особняком. И в кетер включен Отец. Если бы евреи только приняли ישוע , тогда, они могли бы соединить себя с кетером, и тогда от кетера мог бы засиять Отец... в первую очередь им, а через них и всему человечеству! Когда народ Израиля примет Йешуа, то смогут, наконец, передавать высший свет всем остальным народам мира в общем аспекте. Это - главное значение плана Творца; это то, для чего он спустил... послал своего сына ישוע. До тех пор, пока еврейский народ не принимает ישוע , что происходит? Евреи подвешены, зависли в ХаБаД – в хохме-бине-даат. Они не принимают ישוע и таким образом, как уже выше говорилось, они заперты и ничего не поступает ни к ним и ни от них. На вершине у нас есть одна сфира - кетер, ХаБаД - евреи, а ниже семьдесят народов, которые не могут получить свет, заключенный в ישוע из-за непринятия евреями посланника Творца. Конечно, ты можешь сказать: Хорошо, а как же христиане, которые верят в ישוע, могут ли они получать тогда высший свет минуя народ Израиля?... И они не могут получить свет освобождения ישוע; без евреев они получают всего лишь слабый вкус света освобождения от света нэфэш... ХаБаД – евреи, являются промежуточными ступенями. Поскольку евреи не принимают ישוע, то семь нижних сфирот – включающие в себя и все христианские народы – могут получать лишь слабое свечение от нэфэш света ישוע, потому что свет, заключенный в ישוע, затемняется, ослабляется через слой, заслон евреев – общих всему

человечеству келим ХаБаД. Но, когда еврей народ раскроет в себе ישוע … - не станет христианином, Боже упаси, а только принимая Его как Машиаха (Мессию), принимая кли Высшего кетера - тут же, моментально, их келим ХаБаД будут очищены и народ евреев возвысится "до небес!" Затем свет засияет и поступит в семь нижних сфирот (каждая по десять). В этом вся изюминка. Творец создал это таким образом.

Все, в чем мы нуждаемся - это десять сфирот, и только так можешь увидеть все. Поэтому ангел Творца и говорит: что Йешуа спасет Его народ от их грехов. Посмотри на язык, которым пользуются евреи, даже на современный иврит. Они ведь называют его Йешу. Будь внимательным, потому что здесь скрыта большая... глубочайшая тайна. Очень внимательно читай, тогда только получишь свет спасения, очищения. Каждый из нас нуждается в абсолютном очищении, чтобы спастись. Спасение означает, что все благословения поступают к тебе, а через тебя - к твоей семье, ко всем родным. Очищай себя и произойдут в тебе чудеса! Еще раз тщательнейшим образом всмотрись в имя ישוע. Что сделали с ним евреи? Они убрали букву айн ע и теперь они его зовут ЙеШУ: то есть, они написали его имя без буквы АЙН! Поэтому они и не могут ощущать его. "Айн" означает глаза, а глаза - это хохма, мудрость. Они не могут видеть мудрость hаШем, скрытую в ישוע. Айн имеет также числовое значение семьдесят... конечно: семь раз по десять - семьдесят народов. Весь свет Творца, должен прийти через кли Йешуа. Мы видим их ошибку, но они не могут увидеть внутри себя имя ישוע, потому, что без буквы "айн" нет в прозвище Йешу никакого спасения. Узри это… впервые эта тайна раскрыта здесь... Конечно, не проектируй и не переноси это на других; всё это в частном аспекте только внутри ТЕБЯ самого, это ты должен найти и увидеть только внутри СЕБЯ! (И здесь добавлю ещё нечто, чего нет в моей книге "Учение о Царстве Небесном " на других языках... Конечно же, именно это и предвидел Йешуа, когда уже заранее предвещал, что будет предан, что его передадут римским властям и... что, наконец, будет распят - именно "распят"...То есть, так как народ Израиля не принял Йешуа, своё освобождение, удалив букву Аин из имени Йешуа, тем самым "убив" в себе путь к спасению, то то же самое должно было произойти и с телом Йешуа... Как его распяли? Две руки пригвоздили отдельно врозь, в стороны, а обе ноги - вместе...вот тебе и буква Аин...)

4. КОГДА РОДИЛСЯ ЙЕШУА, ВЗДРОГНУЛ ВЕСЬ ИЕРУСАЛИМ

וַיְהִי כִּשְׁמֹעַ הוֹרְדוֹס הַמֶּלֶךְ אֶת־דִּבְרֵיהֶם וַיֶּחֱרַד הוּא וְכָל־יְרוּשָׁלַיִם עִמּוֹ:
И было, когда царь hордос услышал их слова, то вздрогнул... и весь Иерусалим вместе с ним:

hордос (Ирод) был назначен главой над Иудеей. В этих двух именах: יֵשׁוּעַ и הוֹרְדוֹס - Йешуа и hордос, мы видим сцену борьбы между кдуша и клипот, между святостью и нечистотой. Внешне мы видим, что царь hордос, царь клипот, вздрогнул от вести о рождении впервые наяву появившейся в мире святости - кли Высшего кетера, которая, в конце концов, свергнет hордоса с престола. В имени הוֹרְדוֹס - hордос (Ирод) мы видим греческое окончание слова "с". Если опускаешь эту последнюю (не определяющую суть имени) букву окончания самех, то получаешь слово hордо, "опускаю его" - основа слова h-р-д со значением "снижать, опускать". הוֹרְדוֹס (Ирод) - это сила "опускающая", как и свойство самой клипы.

Конечно же, понятно, что <u>он, hордос</u> вздрогнул, когда услышал, что родился царь иудеев. Ведь это событие рождения Йешуа задевало прямые интересы наместника Рима в Иудее hордоса - угрожало лично его позиции. Но почему вздрогнул <u>вместе с ним</u> и весь Иерусалим? Почему весь Иерусалим не возрадовался своему предстоящему спасению?

Весь Иерусалим был подавлен Римом, то есть, властью "мира сего" - желанием получать ради себя. Если весь Иерусалим - БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ - услышал, что родился царь иудеев, разве не подобает быть полным радости и надежд на избавление от рабства клипот? Уже в течение последних 2000 лет еврейский народ каждый раз "вздрагивает", когда слышит это имя Йешуа. Здесь в этом имени יֵשׁוּעַ заложена всепроникающая сила внутри каждого человека, в том месте, которое не принадлежит "этому миру". Это - твой реальный, истинный центр существования. Огромная сила находится в этом имени каждый раз, когда произносишь его вслух, оно толкает все твои векторы сил в направлении истины. В нем сокрыта сила, проникающая через все очевидные твоему разуму истины твоего существа, и это, конечно же, причиняет боль, от которой вздрагиваешь - ведь чрезвычайно больно видеть правду. Нацелить себя к правде - это ощущается потрясающе... кажется даже "разрушительным", потому что тогда видишь... здесь в этой области, что ниже пояса, свои настоящие, реальные недостачи. Но вместе с этим тогда и появляется - в то же самое время - очень тонкая нить спасения. Внимательно смотри на то, что ощутил Йешуа перед тем, как был передан римским властям: он испытал УЖАС, потому что был здесь в плоти и крови. Какому террору Он подвергся: с одной стороны, его связь с Создателем была настолько прочной, что Он видел Создателя и конечно же, не сомневался. Его душа находилась в материи, из которой Он видел, что должен выполнить свою задачу, чтобы принести в мир искупление. Он не мог сказать нет.

Это то, что должен делать также и ТЫ, в каждом витке твоего исправления, если хочешь принять истину, идти глубже и глубже к твоему же совершенству - значит согласен испытывать изнутри страшные и настолько же прекрасные события и ощущения СОЗИДАТЕЛЬНОГО "вздрагивания"... потому что только в этих, внушающих страх восприятиях и сокрыта тонкая нить искупления, ведущая к полному спасению.

5. НЕТ СВЕТА БЕЗ КЛИ

הֵן אָנֹכִי טוֹבֵל אֶתְכֶם בַּמַּיִם לַתְּשׁוּבָה וְהַבָּא אַחֲרַי חָזָק מִמֶּנִּי אֲשֶׁר קָטֹנְתִּי מִשְּׂאֵת נְעָלָיו וְהוּא יִטְבֹּל אֶתְכֶם בְּרוּחַ הַקֹּדֶשׁ וּבָאֵשׁ:

Вот я окунаю вас в воду для тшувы (для возвращения к Творцу). А тот, то кто придёт после меня, сильнее чем я. Я мал даже для того, чтобы нести его обувь, и Он будет окунать вас в руах hакодеш, в святой дух и огонь:

Что говорит нам Йоханан hа-матбиль (Йоханан Окунатель)? Он говорит: "Я окунаю вас в <u>воду</u>". Мы видим, что Йоханан подготавливает прибытие ישוע, он приходит, чтобы привести народ к возвращению к Творцу - то есть, таким образом, чтобы каждый мог создать у себя <u>индивидуальное кли</u> . Мы нуждаемся в кли, чтобы получить свет. Нет света без кли. А затем придет ישוע, и каждый уже будет подготовлен, имеется в виду, будет иметь свое келим, чтобы принять Его свет спасения. "Я окунаю вас в воду" - что это значит? "Окунание" проходит во время периода подготовки, периода создания кли внутри человека. Ведь сначала в духовной работе идут вправо и там получают свет хасадим, милость, милосердие, маим - воду.

И далее он обращается к "фарисеям" (*пришим* - к тем, кто отделяется от индивидуальной работы на отдачу!): "Вы - порождения, выродки змеев" и т.д., то есть, внутри вас есть только получение ради себя. Очищайте свой канал восприятия... очищайте себя, очищайте пути к hаШем. Другими словами, производите индивидуальную духовную работу над собой: вправо, влево и получите среднюю линию - связь с вашим Отцом, что в небесах! Работайте как по-горизонтали, так и по-вертикали. Затем он продолжает "идите и делайте тшуву" - в значении "идти направо". Смысловое значение "направо" должно объединить две позиции, два пункта: точку твоей малхут, твоего дин и привести ее к бине. Когда я говорю слева направо, я говорю о приведении гвурот, дина к хасадим. Когда я говорю снизу вверх: это - из тьмы АХа"П к свечению хохмы. Он говорит: иди слева на право или снизу вверх, в смысле поднимайся от малхут к бине. Ибо есть частная бина в каждой сфире и общая бина всего парцуфа. Соединить себя с биной и означает "окунание в воду", делать тшуву, возвращение'.

Давай присмотримся к этому ключевому слову на иврите - תשובה: оно состоит из двух слов: *ташув hэй* - возврати букву hэй к бине - это и есть смысл твоей тшувы. Не получать непосредственно для себя, но очистить свой авиют, привести к бине. Бину называют водой, и вода очищает желание получать ради себя. Сначала подними свою малхут, твой дин к бине (имей ввиду: бина есть в каждой сфире и когда очищаешь себя до кетера, то и тогда поднимаешься к бине кетера!). Другими словами, сначала приходи в состояние катнут. Вот последовательность, которой должен следовать: сначала приходи в катнут, а затем в гадлут.

Что представляет из себя гадлут? Когда приходит ישוע , приходит руах hакодеш, святой Дух. В первую очередь должен сделать катнут, получить кли, а затем и гадлут. В катнуте есть несколько фаз. Самый малый катнут - это, когда идешь в бину кли кетера. Это дает всего лишь самую малую часть кли кетера – это - самое малое исправление, которое существует. После этого можно постепенно исправить и весь кли кетер. Следующий шаг - исправление кли хохма и так далее. Но чтобы подняться в это ТВОЁ самое малое кли кетер, требуется соответствующее кли... и вот оно делается

"окунанием", тшувой, намерением сердца возвратиться к Творцу. Теперь есть больше катнута, ибо с двумя келим (кетер и хохма) можно получить уже два света. Таким образом, можно постепенно прийти в гадлут. ‘Сначала сделайте катнут’ - это был смысл его слов, сперва очищайте себя, утоньшайте свой авиют, приходя в бину сначала сфиры кетер, затем в бину хохмы и т.д. Это и есть "тшува", окунание в воду, в бину. Что происходит при этом? Человек погружен в воду, в том смысле, что он полностью под водой, иначе говоря, поднимается в бину. Впоследствие он оказывается чистым, значит у него есть келим, и после этого он уже может получить свет катнута. Вот это он, Йоханан hа-матбиль и делал.

Конечно же, мы говорим только о том, что происходит внутри человека. Если человек "стоит под водой" без подготовки, то конечно же, ничего путного не произойдет! Должен знать, что делаешь, должен верить, потому что вера и есть то, в чем нуждаешься, иначе ведь не сможешь соединить свою малхут - дин - нижнюю hэй, с биной. Как можно убедить человека, чтобы стал преодолевать свое желание получения только ради себя? - только верой выше знания - верой, достигаемой соединением с биной! Это и есть то, что он нам говорит. И мы видим еще, что Йоханан не мог и не желал погружать в воду фарисеев и саддукеев, потому что видел их намерения. Они пришли к нему потому, что были напуганы приближением "гнева Божьего и Его суда. Не для того, чтобы сделать тшуву, а из желания получить и царство небесное... ради себя.

‘А тот, кто придет после меня - сильнее меня’. "Сильнее", потому что принесёт гадлут, гадлут приходит с левой стороны, оттуда же приходит руах hакодеш, Святой Дух, хохма приходит слева, ибо в течение всех 6000 лет исправления мы получаем свечение хохмы не самой хохмы прямого света, а только бины, возвращающуюся в гадлуте в голову А"А и получающей хохму бины! А настоящая хохма придёт только в гмар тикун. И они должны быть связаны: внутри хасадим должно сиять свечение хохмы. Хасадим -это условие... духовное погружение - условие получения света гадлута, света спасения ישוע . Нет никакого иного пути, потому что сначала необходимо сделать келим и получить хасадим. ‘Сильнее меня’ - означает тот, от кого получают свечение хохма. ‘Тот, кто придет после меня’ - сияющий светом хохма. “Я слишком мал, даже для того, чтобы нести его обувь" - "обувь" - нижний конец парцуфа, малхут. Он, по-сути, говорит: ‘я меньше, ниже чем малхут‘. А он (Йешуа) станет окунать вас в *руах hа-кодеш* - в Святой дух’.

Здесь ты видишь, что Святой Дух не приходит из нашего земного ума. Святой Дух - это то, что беспрепятственно пронизывает человека насквозь и выходит. Это не продукт самого человека, он его только получает. И вот Йоханан определяет свойство гадлута "поставщика" этого Святого духа, как гораздо более сильного, чем его свойство катнута. Это - то, что сделает ישוע. А поэтому, народ и был так поражен... хотя это не была ещё сила ישוע. Учась у степенных равинов, они привыкли к их всевозможным громоздким и закрученным умозаключениям... но чуда внутри человека так и не происходило!

Почему-же традиционники совсем не притягивают силы *руах hа-кодеш* , Святого духа, почему? Ведь они учат Тору из тех же самых источников, что и Йоханан и Йешуа?! Единственная причина состоит в том, что они не позволяют руах hа-кодеш исправлять себя, не могут и не желают подниматься в кли кетер, и именно поэтому не могут получать Святой Дух. В то время, как все условия к его получению есть *внутри*

каждого человека , включая, конечно же, и фарисеев и садукеев! Только представь себе, какая это была бы гигантская сила, если бы они позволили делать "себя маленькими" - получать силу катнута? Если бы только исправляли себя, и позволили бы себе быть не так сильно связанными с традицией... насколько это было бы изумительно целебным для всего человечества, для всего мира!

‘Он станет окунать вас в *руах hакодеш* и в огонь’. "Огонь" - от левой линии, а "вода" - от правой. Откуда мы это знаем? Смотри внимательно на ивритское слово "небеса" - ШаМаИМ: в нем мы видим слово эш – (алэф-шин) - огонь, и маим – вода. Справа мы имеем маим, воду, а слева у нас есть эш, огонь. " ישוע станет окунать вас в руах hакодеш, в Святой Дух и огонь". Здесь у нас есть все эти три линии: ישוע даст вам *руах hакодеш* , который является средней линией и огонь, который является левой линией, потому что в результате окунания Йоханана, от него они получили воду, правую линию. Таким образом, ты видишь, что у них будет все. Это то, что говорит Йоханан hа-матбиль: “Я окунаю вас только в правую линию", подразумевая, "дам вам малый свет хасадим, в то время, как ישוע будет сиять своим светом хохма в оставшиеся части келим".

6. СНАЧАЛА КАТНУТ, А ЗАТЕМ ГАДЛУТ

וַיָּבֹא יֵשׁוּעַ מִן־הַגָּלִיל הַיַּרְדֵּנָה אֶל־יוֹחָנָן לְהִטָּבֵל עַל־יָדוֹ׃
И ישוע пришёл из Галиля к реке **Иордану** к Йоханану hа-матбилю, **чтобы тот окунул Его собственноручно**:

וְיוֹחָנָן חָשַׂךְ אוֹתוֹ לֵאמֹר אָנֹכִי צָרִיךְ לְהִטָּבֵל עַל־יָדֶךָ וְאַתָּה בָּא אֵלָי׃
И Йоханан потянул его назад, говоря: "Я должен быть окунутым тобой, а Ты пришёл ко мне?

וַיַּעַן יֵשׁוּעַ וַיֹּאמֶר אֵלָיו הַנִּיחָה לִּי כִּי כֵן נָאוָה לִשְׁנֵינוּ לְמַלֵּא כָּל־הַצְּדָקָה וַיַּנַּח לוֹ׃
И ישוע ответил ему, говоря: "Позволь этому случиться со мной, потому что так подобает нам обоим, чтобы исполнилось всё правосудие. И он (Йоханан) **позволил этому произойти.**

ישוע поясняет нам, что оба необходимы. Сначала всегда должен был быть катнут. ישוע был готов возложить на себя Царствие Небес и опустить его вниз. Ему необходимо было начать заново. Это имеет место всегда в каждом процессе исправления. Если кто-то хочет прийти в гадлут, то должен начать с катнута этого уровня. Что на самом деле ישוע сказал Йоханану: дай мне воду, хасадим, катнут, который Я получу на моем уровне, на уровне, на котором Я получу затем и гадлут... хотя ты, Йоханан, сам находишься в катнуте, но от тебя я должен получить катнут, хасадим. ‘Так подобает нам обоим, чтобы исполнилось правосудие’.

Почему же "обоим"? Потому что есть две части в парцуфе: выше хазе нам требуются

хасадим, а ниже хазе - свечение хохмы. Ты, Йоханан, делаешь это только "окунанием" с получением хасадим в келим hаШем - выше хазэ, в то время, как Я делаю это Духом Святым, с получением свечения хохмы в келим получения, что ниже хазэ. А поэтому, через меня человек будет освещен в его келим каббала – в его келим получения. Только посредством свечения хохмы в хасадим и возможно исправить, привести в совершенство келим ниже хазе. Без свечения хохмы, свет прибывает только от хазе и выше, но не ниже хазе.

Исправленное "ниже хазэ" – это сила ישוע ! Поэтому Йешуа и говорит: "Так подобает нам обоим, чтобы исполнилось правосудие’". Ясно? И он исполнил это, Йоханан окунул ישוע. Это означает, что ישוע получил от него хасадим, потому что это было силой и предназначением Йоханана. Внутри ישוע была сила света хохма. Сила, как огонь, и уже в самом начале – прежде, чем Он начал проповедовать - он был уже готов получить совершенство, законченность, цельность. Поэтому Он должен был сначала получить хасадим от Йоханана. Сила ישוע - "огонь Торы", Дух Святой. Только посредством этих двух можно получить руах hакодеш, Святой Дух, а вместе с ним и завершённость, цельность... и вечную жизнь.

וַיְהִי כַּאֲשֶׁר נִטְבַּל יֵשׁוּעַ וַיְמַהֵר וַיַּעַל מִן־הַמָּיִם וְהִנֵּה הַשָּׁמַיִם נִפְתְּחוּ־לוֹ וַיַּרְא אֶת־רוּחַ אֱלֹהִים יוֹרֶדֶת כְּיוֹנָה וְנָחָה עָלָיו:
И было, когда יֵשׁוּעַ был окунутым, то поднялся из воды ...поднялся из хасадим, поднялся хохмой. У Него был малый, короткий парцуф катнута с хасадим и Он поднялся из вод, получив целый парцуф со свечением хохмы. **И вот... небеса открылись ему, и он увидел дух Элоким** (святой дух, среднюю линию, свечение хохмы в хасадим, что получил посредством тех двух: правой - хасадим и левой - хохмой), **спускающегося, как голубь и остановившегося на Нём.**

וְהִנֵּה קוֹל מִן־הַשָּׁמַיִם אוֹמֵר זֶה בְּנִי יְדִידִי אֲשֶׁר־רָצִיתִי בּוֹ:
И вот... голос из небес говорит: Это - Мой сын, Мой возлюбленный... то, что Я желал - в Нём.

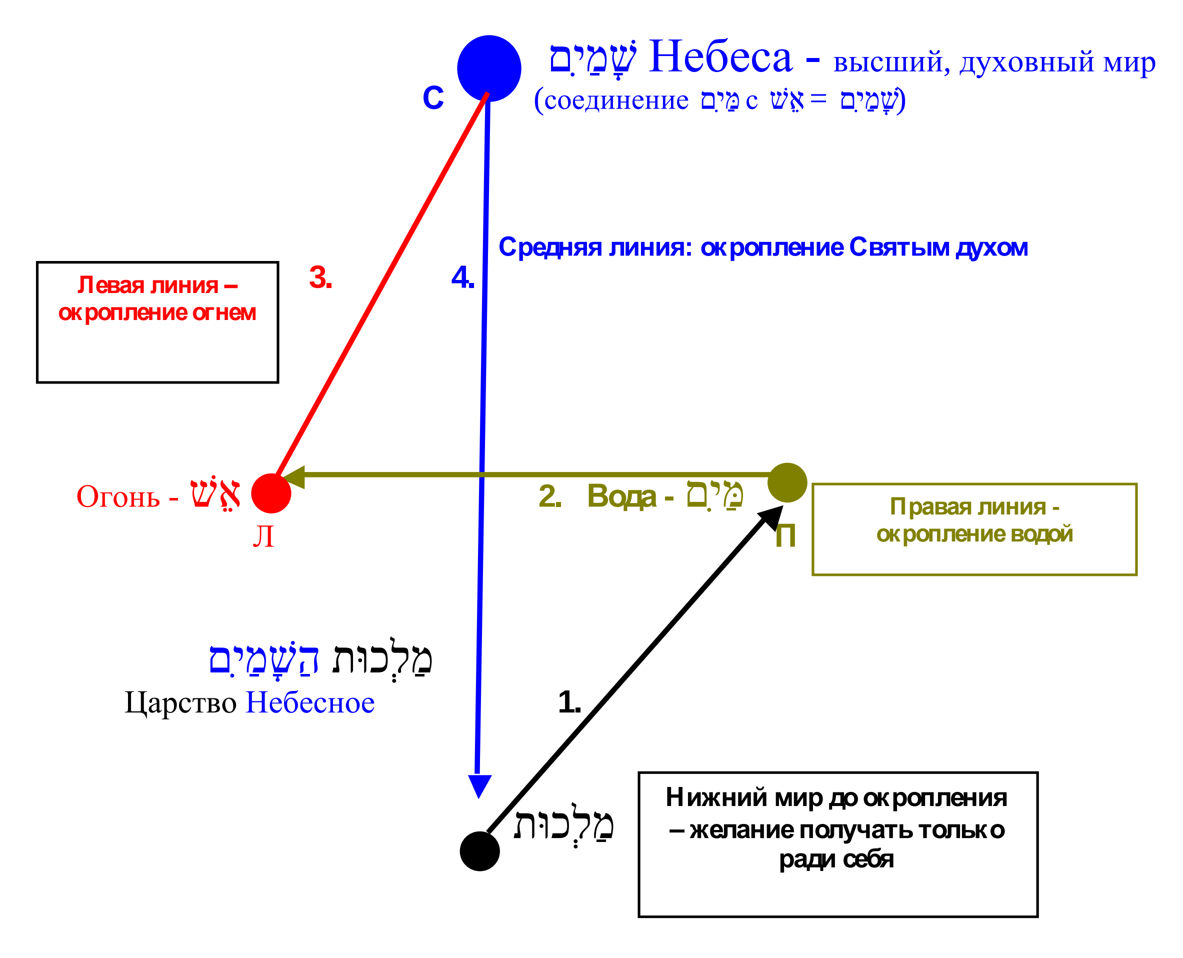
Ты уже знаешь, что ישוע – это ГаР кетера. Никогда не было души на земле, которая бы имела бы ГаР кли кетера Зеир анпина мира Ацилут. Нам известно из Зоара, что великая душа Бенйяhу бен Йеhойада, была из кетера Атика. И мы узнали там также, как рабби hа-Менуна Саба помог двум путешественникам в их пути к hаШем, получить свечение ГаР Атика мира Ацилут. hаСулам говорит, что было незначительное число душ с корнем в Атике Ацилута, но они были только от ВаК кетера или же от 9-ти нижних кетера.

А ישוע - из ГаР, трех первых сфирот кетера Атика, и как ты знаешь, малхут дэ-малхут скрыта именно там. Но корень ישוע - над малхут дэ-малхут. ישוע принадлежит месту кетер-хохма-бина кетера Атика. Мы можем сказать просто кетер, но в любом случае это над малхут дэ-малхут, сокрытой в голове Атика от всех остальных нижестоящих парцуфим. Поэтому и все остальные души находятся под этой малхут дэ-малхут. Все они, без исключения, подвержены земным законам тяготения, включая в себя составляющие от малхут...

Они - порождения творения, в то время, как душа ישוע - выше малхут дэ-малхут, то есть, в Нём нет её включений. И в этом весь секрет!... Поэтому "небеса", ЗА, раскрылись и hаШем промолвил с небес... от места над небесами, от Абба и Има, что

над Йешуа: 'Это - Мой сын’, потому что кетер, который Я опустил в этот мир, пришел от Меня. Кетер Зеир анпина мира Ацилут - Мой сын. Первое кли - кли кетер. У кли кетер есть как свет, так и сила желания. И эта сила - единственная сила, которая приводит человека к искуплению и спасению. А наше изучение состоит в том, чтобы дать этой силе проникнуть в "себя" через природное желание только к получению. Каждый раз, когда делаешь все, что в пределах твоих сил... и переходишь рамки своих границ выше знания - вот только тогда и испытываешь чудо… "своё" желание умирает, а вместо него наполняешься ощущением вечной жизни - желание отдачи Йешуа наполняет тебя.

Чер. 2. Путь к Царству Небесному

Обозначения:

Ступени прихода к Царству Небесному:

1. Путь направо для получения хасадим (воды)
2. Путь налево для получения свечения хохмы (огня)
3. Приход к средней линии – к Небесам, в которые одевается Святой дух
4. Небеса спускаются к Малхут и образуют вместе Царство Небесное.

7. СВЕТ ХОХМА ПОЛУЧАЕШЬ ТОЛЬКО... ВЫДЕРЖАВ ИСПЫТАНИЯ!

אָז נָשָׂא הָרוּחַ אֶת־יֵשׁוּעַ הַמִּדְבָּרָה לְמַעַן יְנַסֵּהוּ הַשָּׂטָן׃

Тогда Дух понёс ישוע в пустыню, дабы быть испытанным Сатаной.

Благодаря окунанию, ישוע получил хасадим. И затем «Дух понёс его» - Дух, снизошедший на него, «понёс» его к левой линии, чтобы подвергнуть испытанию. В святой левой линии нет Сатаны, но если человек испытание не выдерживает, то он - нечистый - может там ухватиться. Сатана привлекает человека слева, старается соблазнить его, дабы тот смог притянуть свет хохма через левую линию, а не через среднюю. И тогда питаться этим светом станет сам Сатана.

Но только одна линия, только хасадим, милость – это ещё не совершенство. А поэтому, Дух, снизшедший сверху, «понёс» ישוע налево, в пустыню. Почему «пустыня» слева? Так как свет там виден, ощущается, как будто его и нет. Ведь хохма без хасадим – это как "пустыня", где нет поселения человека.

וַיְהִי אַחֲרֵי צוּמוֹ אַרְבָּעִים יוֹם וְאַרְבָּעִים לָיְלָה וַיִּרְעָב׃

И было, после его поста, сорок дней и ночей... Он ощутил голод.

Что значит: сорок дней и ночей поститься? – Это поднятие малхут через НэХ»И, четыре сфирот – каждая по 10 – в состояние над хазэ. Постом в «40 дней и 40 ночей» поднимаются над хазэ. Понятно тебе, что здесь абсолютно ничего не говорится о посте земном, с его земными днями и ночами? Тора и Святой завет ни слова не упоминают о земных -календарных - днях и ночах. 40 – означает число сфирот. А уточнение «дни» и «ночи» - так как есть правое и левое. ‘И Он ощутил голод’: «голод»... к свету хохма.

וַיִּגַּשׁ אֵלָיו הַמְנַסֶּה וַיֹּאמַר אִם בֶּן־הָאֱלֹהִים אַתָּה דַּבֵּר לָאֲבָנִים הָאֵלֶּה וְתִהְיֶינָה לְלָחֶם׃

И искуситель приблизился к нему и сказал: Если ты – сын Элоhим, то скажи этим камням и они станут хлебом

Элоhим – это бина, а она – хасадим. Именем Элоhим Творец создал мир. "Скажи этим камням и они станут хлебом": «камни» отторгнуты от хасадим. Хасадим – это хлеб, которым можно заглушить голод. Что значит подняться из-под парсы к самой парсе? Я уже вам как-то рассказывал, что когда мне нужно было давать лекцию о Каббале или урок в реальном времени, окружающим слушателям, то внутри себя я должен был прикладывать усилия. И вот это казалось извне, как-будто я «загрустил». Тогда я выгляжу, как-будто я... «злой». А дело в том, что, прежде, чем внутренне духовно подняться, я становлюсь «тяжёлым» (а поэтому, кажусь извне «угрюмым»).

Мы будем учить, что подобное духовное действие производил внутри себя и ישוע . Это – путь к парсе снизу! А когда переходишь место парсы, то находишься в промежуточном состоянии «ни смерти, ни жизни». Место парсы – это тоже место сосредоточения клипот. А когда уже прошёл через парсу, то ощущаешь себя уже, как-бы «в небесах». И вот тогда вдруг ощущаешь изнутри, как-будто тяжесть с тебя спала. Ощущаешь голод, интерес, желание к жизни и неуемную силу! Но само приближение к парсе ощущается, как-будто нет сил, как-будто вот-вот упадёшь «в обморок». Парса – это линия раздела между высшим и низшим в каждом состоянии. И вот через это необходимо пройти КАЖДЫЙ РАЗ, когда духовно поднимаешься с нижней ступени на сопряжённую высшую.

וַיַּעַן וַיֹּאמַר הֵן כָּתוּב לֹא עַל־הַלֶּחֶם לְבַדּוֹ יִחְיֶה הָאָדָם כִּי עַל־כָּל־מוֹצָא פִּי־יְהוָה׃

И он, ישוע ответил и сказал: Ведь написано в Торе: не только на хлеб будет жить

человек, но и на всё то, что исходит из уст haВай»А . Человек будет жить не только на хлеб - что это значит? Не только на хасадим от правой линии, не только милостью, ибо этого недостаточно. Ему необходима хохма, получение высшей мудрости от левой линии: из уст haВай»А приходит хохма. Обе нужны в одинаковой мере. Сатан же желает, чтобы человек оставался в недостаче – чтобы не работал над собой индивидуально в двух линиях. А поэтому он так именно и попытался соблазнить ישוע . Но ישוע ссылается на изречение Торы, ибо только Тора приводит человека к средней линии: свечение хохма в хасадим: **не только на хлеб будет жить человек, но и на всё то, что исходит из уст haВай»А**.

וַיִּשָּׂאֵהוּ הַשָּׂטָן אֶל־עִיר הַקֹּדֶשׁ וַיַּעֲמִידֵהוּ עַל־פִּנַּת־גַּג בֵּית הַמִּקְדָּשׁ׃
И Сатан понёс его к святому городу каждый сразу думает, конечно, что это географическое место - г. Иерусалим - **и поставил его на крыше храма.**
Что это означает? Только через Каббалу можно это постичь. Сила «храма» - это 4 верхние сфирот мира Брия. «Трон славы» аШем – это и есть место 4-х верхних сфирот мира Брия. «Крыша» храма – это высший предел высшей сфиры мира Брия. И в то же время это «пол» сопряжённой высшей ступени.

Другими словами, Сатан принёс Йешуа по духовной лестнице к нижнему краю мира Ацилут, на крышу "святого Храма", причём ноги Йешуа, его ступни, стоят на месте малхут мира Ацилут. А это значит, что сам ישועвозвышался над этим местом. Он уже выдержал более «лёгкое» испытание, не поддавшись на соблазн Сатана «сделать из камней хлеб». В качественном отношении ему предстоит теперь выдержать всё более и более тяжкие испытания.

Прилагай усилия в отношении ישוע постоянно видеть на заднем плане Древо жизни, а не рассказ. Эц хаим, Древо жизни – это ЗА мира Ацилут. Кто стоит над ЗА мира Ацилут? – Конечно, кэтэр, корона Зеир анпина мира Ацилут! А это и есть сила ישוע на шкале душ при его приходе в этот мир. Так кто же стоит на вершине Древа жизни? - ישוע.

וַיֹּאמֶר אֵלָיו אִם בֶּן־הָאֱלֹהִים אַתָּה נְפֹל לְמָטָּה כִּי כָתוּב כִּי מַלְאָכָיו יְצַוֶּה־לָּךְ וְעַל־כַּפַּיִם יִשָּׂאוּנְךָ פֶּן־תִּגֹּף בָּאֶבֶן רַגְלֶךָ׃
И Сатан сказал Ему: если Ты Сын Элоким, пади вниз, ведь написано: ибо Он Элоким повелит Своим ангелам в отношении тебя и понесут они тебя на своих руках на своих крыльях, дабы ты не ушиб о камень свои ноги .
Смотри, что постигаешь через Каббалу! Где теперь стоит ישוע? – Он стоит своими стопами на «полу» мира Ацилут, то есть, на малхуте мира Ацилут. Он стоит полностью в святости... по силам, по постижению. Как теперь соблазняет Его Сатан? – Падай вниз, в миры БиЙ»А, а там - место ангелов. И вот тогда ангелы понесут тебя на своих крыльях и не позволят тебе упасть. С тобой ничего не случится. Ты не поранишь свои ноги. Что же, на самом деле, желает Сатан от ישוע ? – Вот, если Йешуа соблазнится, то притянет через левую линию гигантский свет хохма из мира Ацилут. Это и называется «грех». Ведь законное привлечение свечения хохма – только через среднюю линию!

וַיֹּאמֶר אֵלָיו יֵשׁוּעַ וְעוֹד כָּתוּב לֹא תְנַסֶּה אֶת יְהוָֹה אֱלֹהֶיךָ׃
И сказал ему ישוע: «И также написано: не испытывай haВаЙ”А, твоего Элоким.
Можно подвергнуть испытанию человека, но… haШема, Творца? Ведь это означало бы, попытаться подкупить haШема, чтобы Он сделал то, что изначально не заложено в Его желании. Желать, чтобы haШем сделал то, что не соответствует, противоречит

законам Вселенной. Как тот, кто говорит: «Я много молился за своего больного отца, а он, всё равно, умер. Поэтому я больше не верю в Бога» Или тот, кто говорит: «Я готов уверовать, но пусть сначала Он даст мне миллион евро в вознаграждение». Это – самообольщение, человек выдаёт желаемое за реальное. И этим он, как-бы, испытывает, искушает Творца.

Почему же запрещено искушать hаШем? hаШем устроил Свое творение таким образом, что свет хохма не должен и не может беспрепятственно войти в миры Брия, Ецира, Асия. Не в этом замысел Творца. Поэтому ישוע и отвечает Сатану, что не может этого сделать. Так же и ты: старайся смотреть на реальность с той же точки зрения, что учишь из Высшей системы управления мирозданием, а не выдавай желаемое за действительное, потакая, таким образом, собственным неисправленным желаниям. Чтобы не полагал, что, благодаря изучению каббалы, сможешь заполучить всякие вещи этого мира, которые желаешь получить, говоря себе: вот, подниму Ма»Н и желаемое тут-же произойдёт. Тогда не понимаешь, что говоришь! - Возможно, то, чего ты хочешь, на самом деле плохо для тебя, но в твоих глазах, кажется тебе хорошим. И поэтому тебе этого не дают, ибо хочешь получить желаемое без испытаний – без работы по приведению себя в соответствие со Всеобщими законами мироздания.

Всё, что мы здесь учим, должен связать с тем, что учишь в Учении Каббалы. Все, что приходит тебе в голову, должен осмысливать так, чтобы это помогло тебе. Знай, что ישוע , который в данный момент среди нас, слышит каждое произносимое мною слово. Я только открываю рот, больше ничего. И вот, из моих уст вырываются слова, звуки, как-будто присутствую на трапезе с Йешуа. И ты делай то же самое! Не старайся понять вещи своим разумением, осмысливать логически, своим интеллектом. Всё это должен вобрать в себя на фоне того, что уже знаешь из Каббалы. Знаешь, что цель Творения – насладить творение. Каким образом это с тобой произойдёт? - Преобразуй свое желание получать на желание отдавать, и все придет к тебе, без проблем. Испытания будут тогда ощущаться мягкими и приятными и, постепенно, станешь воспринимать их уже не как испытания, а как боль от любви, переходящая в наслаждение от любви. Не имеет значения, находишься ли в правой линии или в левой. Творец хочет, чтобы ты вошел в связь с Ним, чтобы ощутил Его.

8. НЕПОРОЧНОЕ ЗАЧАТИЕ

וַיּוֹסֶף הַשָּׂטָן וַיִּשָּׂאֵהוּ אֶל־הַר גָּבֹהַּ מְאֹד וַיַּרְאֵהוּ אֶת־כָּל מַמְלְכוֹת תֵּבֵל וּכְבוֹדָן:
И Сатан продолжил добавлять Ему испытания **и вознес его на очень высокую гору, и показал ему все царства земные** (нижней земли, то есть, царства этого мира со всеми их атрибутами силы и могущества) **и всю их славу.**

То, что мы прорабатываем Учение о Высшем кетере, помогает. С одной стороны, от того, что изучаешь Каббалу, а с другой стороны, от силы, исходящей при этом от*руах hа'кодеш* , от Святого духа. Мы вкратце затронули аспект чудесного зарождения ישוע. Я уже говорил, что не готовлюсь к урокам заранее - всё приходит во время урока. Смысл этого в том, что мы всё получаем от живого hаВаЙа"h через ישוע. Йешуа – жив! Помнишь, как Он наказывал своим ученикам: «Не тревожьтесь заранее о том, что сказать, когда вас будут притеснять». И мы всегда говорим только о том, что происходит внутри одного человека. Другими словами, что говорит Йешуа: когда клипот будут тебя притеснять, нужные слова придут сами по себе свыше, и ты будешь знать, что сказать. "Что сказать" - что и как ответить "им" - клипот! Ответить по-силам, безусловно, ибо от произнесения звуков, слов от губ и во вне, клипот не воздействуются! Поэтому мы прошли тогда рождение ישוע практически без особых объяснений.

Согласно каббале, для рождения требуются трое, три субъекта: отец, мать и *руах hа'кодеш*, Святой дух. hаШем привносит в ребенка душу. Отец - "белое" (мозговую часть), а мать - красное (мясное). Я говорил, что человеку это невозможно понять, но для hаШем нет ничего невозможного. Не в том, примитивном, смысле, что «hаШем может всё», а в том, что в тот самый момент, когда ощущаешь притеснения клипот или не понимаешь, не ощущаешь изучаемое - вот тогда наступает подходящий момент, чтобы поднять МаН, совсем не рассчитывая, что ответ – в нашем случае объяснение – придёт незамедлительно. Нужно иметь терпение. Но сейчас я вам попробую это пояснить, чтобы вы знали, как происходит это духовное явление... Теперь это мне раскрылось.

Я долго не мог понять и раньше часто посмеивался над Его рождением от "девственницы". Никто этого не понимает, включая каждого и всех христиан. Не пытайся долго об этом размышлять. Многолетнее изучение Каббалы, днями и ночами, приносит с собой, конечно, соответствующую подготовку к адекватному восприятию духовного. Но такое раскрытие должно произойти само по себе! Не то, что напрягаешь свои мозги, рассуждаешь логически: так и сяк, а просто наступает такой критический момент, когда это само приходит. Раскрытие величия Творца, Его высшего разума, секретов мироздания – оно всегда в простоте и «бедности ума»!

Как-то мы сидели с женой за завтраком, и вот, она что-то промолвила о ישוע. Это пришло свыше, и она получила первая, ведь она – нуква. Я этого сам не слышал, но зафиксировал в себе, и вдруг... в одно мгновение, увидел ту поразительную картину явления, которое десятки лет так и не мог постичь. Через несколько дней это произошло со мной снова, я ощутил вибрации духа и понял, что теперь готов об этом рассказать моим ученикам. До сих пор было еще рано, было еще не время, а сейчас, как говорится, в самый аккурат. Такое невозможно форсировать, вызвать по своему желанию. Нужна такая особая установка: сегодня не получилось – хорошо, подождем, когда придет время. И вот, сейчас я могу говорить о чудесном зарождении ישוע .

Как соотнести его со сфирот? Как найти ему место в сфирот, на Древе жизни? - Пришло время об этом рассказать, мне это сейчас дозволено...

В стихе, где говорится о зарождении ישוע , нашего Освободителя, сказано о Мириам, Его матери: "**И прежде, чем ее муж, Иосиф, вошел к ней** , то есть, прежде, чем вступил с ней в физический контакт – **она зачала от руах hа'кодеш, от Святого Духа"** . А теперь слушай, как ребенок, как будто раньше ничего об этом не слышал и абсолютно ничего не знаешь - ведь это так и есть на самом деле. Всегда обращай внимание на чисто духовный смысл и <u>соотноси это только со сфирот</u> .

Кто в духовном является родителями человека, его души? Родителями души человека являются ЗА и Нуква. А их родители – Аба и Има. Для нас Аба и Има – «дедушка» и «бабушка». Мы учили, что ЗА и Нуква не могут совершить зивуг на своем месте из-за близости клипот. Кроме того, чтобы родиться, человеку нужно получить нэшама, душу. Человек отличается от других существ тем, что у него есть нэшама, божественная душа. Кто привносит в него эту божественную душу? - Аба и Има. Мы также учили, что когда ЗоН поднимаются на уровень Аба-вэ-Има, то ЗА облачается на Аба, а Нуква облачается на Има. Иными словами, через ЗА проходит свечение Аба, а через Нукву проходит свечение Има. На этом уровне они могут совершить зивуг и родить душу человека, но не на своем собственном уровне. Сначала они должны подняться вверх, а затем спуститься на свое место.

Давайте всмотримся поближе, повнимательней в разновидности типов подъёмов.

Подниматься можно и без света – когда утоньшаешь свой авиют, твое желание уменьшаешь. Желание четвертой стадии поднимается к кетеру, нулевой стадии. Происходит ослабление авиюта до нулевой стадии. Это – один способ подъема. Ты делаешь себя меньше, тоньше, прозрачней, чтобы прийти в соответствие с Высшим, и там, вверху получить свет и притянуть его вниз.

Но когда мы говорим о подъеме ЗоН, то это называется подъемом уровня. В этом случае, говоря о том, что ЗоН поднимаются к Аба и Има, мы имеем в виду не то, что они уменьшают себя, а то, что они поднимаются, осветляются до уровня Аба и Има и облачаются на них. И это в отношении получения света. Не путай эти два типа подъёма! Когда ЗоН поднимаются к Аба-вэ-Има, то получают свет нэшама. Это первый гадлут – помнишь ещё? И вот теперь они вступают в зивуг и порождают человеческие души.

Следующая, нижележащая ступень, куда выходит душа – это место ЗоН мира Ацилут. Затем души спускаются в наш мир при рождении ребенка. Так происходит обычное рождение ребёнка.

Есть ещё более высокий подъем, чем только к Аба-вэ-Има и это происходит, помимо прочего, в Шавуот. В Зоhаре мы уже много учили о духовном состоянии Шавуот. Это – "праздник" получения Торы, а в общем аспекте – это состояние гмар тикун. Подъем, получение более высоких ступеней, начинается с Песаха. Со второго дня Песаха мы начинаем отсчитывать 49 ступеней от сфиры малхут до хэсед (каждая имеет по семь своих частных сфирот). На пятидесятый день, в канун Шавуот, человек получает ГаР. Со второго дня Песаха начинается сфират-hа-омэр, с этого момента начинается отсчет

49 сфирот. К Шавуот ЗА поднимается к Аба-вэ-Има и получает девять сфирот. Прими это, как есть, позже, в своем месте, я объясню детали. ЗА получает девять сфирот без кетера, а накануне Шавуот получает и кетер.

Как это происходит? Я уже говорил тебе, что ЗА получает кетер от бины. Но от кого снисходит кетер к ЗА? Не от самой бины, а от Арих Анпина, который находится на ступень выше. Конечно же, он (кетер) передаётся через Аба-вэ-Има, потому что непосредственно над Зеир анпином находятся Аба-вэ-Има. Структура Древа Жизни не меняется, вне зависимости от того, как происходит подъем. Над ЗА всегда находится Аба-вэ-Има. А над Аба-вэ-Има – Арих Анпин.

Канун Шавуот – это начало пятидесятого дня со второго дня Песаха. В этот вечер ЗА поднимается к Арих Анпину. Это его наивысшее состояние в течение 6-ти тысяч лет творения. И, хотя он затем снова опустится, это его предельное, совершенное состояние, когда ЗА приходит в Арих Анпин. А наивысшее, совершенное состояние нуквы – когда она приходит к Аба-вэ-Има. Арих Анпин становится как парцуф А”Б, хохма, а Има – как Са”Г.

Накануне Шавуот, ЗА поднимается, таким образом, в Арих Анпин. И вот, от Арих Анпина он получает кетер, десятую сфиру. А вместе с кетером ЗА получает такие огромные мохин, что они проходят через весь йесод ЗА. Мохин – это свет, но можно назвать его и <u>семенем высшего</u>. ЗА получает свой кетер - силу ישוע, и вместе с кли кетер ЗА получает свет ГаР, опуская его в свой йесод. Если ты поднялся, то, конечно же, всегда можешь и спуститься. Поэтому ЗА возвращается на свое место и приносит все мохин в свой есод.

А где была малхут? Она облачилась на Аба-вэ-Има и стала, как бина. В бине нет ситры ахра. Когда ЗА спускается, малхут спускается вместе с ним, и поэтому малхут спускает с собой качество бины на место малхут – ведь нет исчезновения в духовном. Таков общий фон для выяснения вопроса о зачатии ישוע.

Мы учили, что Мириам, мать ישוע, зачала от *руах-hа-кодеш* . Получив кетер и вместе с ним мохин гадлута, ЗА возвращается на своё место. А йесод… сейчас сосредоточься только на принципе, это очень важно, мы к этому еще вернемся. Место йесода ЗА находится… надо видеть это в общих чертах, другого способа нет. Есть такой известный принцип: *ми-бэсари эхэзэ элока*, из моей плоти увижу Божественное. Йесод Аба длиннее, чем йесод Има, поскольку он – мужской. Йесод Аба протягивается до йесода ЗА включительно, то есть, под хазэ ЗА. Йесод Има доходит только до хазэ, но не ниже. ЗА получает всё сияние йесода Аба - это для него естественно, так как йесод Аба светит в нем. Благодаря воздействию состояния Шавуот, вызванного *иттарута дэ-лемала* - возбуждением свыше - малхут вернулась из места, где она находилась, а именно, с уровня Има. И поскольку, как ты знаешь, нет исчезновения в духовном, то она взяла с собой и свечение Има в виде следов, решимот.

И вот, в канун Шавуот это и произошло с Мириам, матерью ישוע . Именно в этот вечер ישוע был зачат. Отсчитываем от Шавуот семь месяцев и получаем дату рождения ישוע. Особые, весьма выдающиеся души, рождаются через семь месяцев. Почему? Просто прими это, как есть, а позже узнаешь. Вот теперь мы уже точно знаем "день рождения" Йешуа. (Не какая-то ПРОИЗВОЛЬНАЯ дата главного праздника языческого Рима, которую христианские религиозные лидеры затем "перекрестили" -

для удобства - в праздник рождения Иисуса! А что уж скажешь о разных датах рождения Иисуса католического - "западного" и Иисуса православного - "восточного"! Ну, а о евреях говорить совсем нечего: для них Йешуа даже не в проекте "ЗАРОДИТЬСЯ").

Что происходило тогда в Высших мирах? Я не говорю о материальном, о том, что происходило здесь, на земле. Я говорю о Высшем, и когда ты узнаешь, что происходило в Высшем, то увидишь, поймешь, как это было здесь, внизу. Ведь всё должно быть в соответствии: как вверху, так и внизу. Народ Израиля вышел из Египта – это произошло как вверху, в духовном, так и внизу – в материальном.

Итак, что же произошло накануне Шавуот, в тот год и в тот вечер, когда был зачат ישוע ?

Йесод Зеир Анпина мира Ацилут, имеющий теперь десять сфирот, дал мохин, семя, нукве, или, что то же самое, малхуту мира Ацилут. Внутри йесода есть свечение Аба, Отца. В нукве есть то, что она взяла с собой из Има. Малхут на своем месте, в мире Ацилут, «загрязнена». Чем? Как мы учили в книге Зоhар, есть в ней две точки. Первая связана с биной, и эта незагрязняема, НЕПОРОЧНА, ведь бина – это чистое желание отдачи, чистота и непорочность. Вторая точка – это точка самой малхут: малхут-де-малхут. Вот в ней-то и было ограничение, а поэтому в неё есть недостача... и от этого пришла вся нечистота.

В эту ночь нуква связала себя с первой точкой - с биной и затем с уровнем Има. Има светит внутри нее. А поэтому, в эту ночь нуква остается незагрязненной, «непорочной». "Незагрязненной", "непорочной" – в смысле, без желания получить ради себя, не загрязненной от малхут-де-малхут. Йесод Зеир Анпина передает семя в малхут, и это семя исходит из *руах-hа-кодеш* , из Святого духа. « *Руах*» переводится как «дух», но, кроме этого, означает и уровень света руах. От кого йесод ЗА получает *руах*? Йесод получает его от Аба-вэ-Има. Уровень Аба-вэ-Има – это свет нэшама. Почему же он называется *руах*?

Место Аба-вэ-Има – это свет нэшама, но место ЗоН – место света *руах*. И есть принцип: когда высший спускается к нижнему, он становится, как нижний. Вот почему это - *руах*: потому что место, которому он соответствует, это место ЗА. И, в то же время, он - *кодеш* , Святой… Мы учили в Зоhаре, что уровень « *кодеш*», святости, относится к Аба-вэ-Има. Поэтому этот *руах* и называется *руах-hа-кодеш*. Это – уровень ЗА, но он приходит из Аба-вэ-Има, которые включены в ЗоН. Постепенно мы будем всё это изучать, а пока – достаточно. Йесод даёт семя, мохин, в нукву в то время, когда нуква не загрязнена, «непорочна». Это и есть Непорочное Зачатие. Благословен hаШем!

9. НЕПОРОЧНОЕ ЗАЧАТИЕ (продолжение) И РОЖДЕНИЕ ЙЕШУА

Малхут находится под цимцумом – сокращением. А любое ограничение означает нехватку. А любая нехватка вызывает нечистоту. Взять, к примеру, этот мир: когда женщина беременна, в ней нет состояния нечистоты, даже физически. У нее приостанавливаются месячные: происходит возвышение – как и в случае с ЗоН, когда ЗоН поднимаются к Аба-вэ-Има, чтобы там сделать зивуг и зачать «ребенка» - следующую ступень. Так и здесь: во время беременности женщина совершает своего рода подъем, и получает от Има. И сейчас у нуквы есть качества Има. А когда речь идет о нехватке у малхут, мы говорим, что она не чиста.

Непорочность - отсутствие загрязнения – это желание отдавать, и это бина. У малхут есть место для нехватки, место цимцума, и это называется загрязнением. Когда это так, к этим местам может прихватиться ситра ахра. Но в ночь на Шавуот, когда был зачат ישוע… В эту ночь мы должны заниматься Торой всю ночь, потому что в эту ночь происходит этот великий зивуг. Обычно вечером зивуг не происходит, но в эту ночь произошел зивуг с зачатием Йешуа. Поэтому сказано: «Не спите, а бодрствуйте этой ночью». В эту ночь происходит зивуг в мире Ацилут и этот великий зивуг можно сравнить с состоянием гмар тикун, когда Зеир Анпин поднимается на уровень Арих Анпина, а Нуква поднимается на уровень Бины. И поэтому тогда руах-hа-кодеш светит нукве. Она остается нуквой, но в эту, особую, ночь, Шавуот, уподобляется бине. Вот почему, во всех поколениях с момента, когда была написана Тора, они учатся всю эту ночь напролет… ведь в мире Ацилут совершается великий зивуг. Понятно?

Всё это зачатие Йешуа произошло именно этой ночью, а так как это происходит в мире Ацилут, то называется «Непорочным» зачатием. Нуква была, как бина и получила от йесода. Ее собственное свойство было в этот момент сокрытым. Так же, как и у беременной женщины нет месячных. Поэтому, то же самое должно было произойти и здесь, в нашем мире. Это – особенное чудо. Таково было желание свыше, чтобы это произошло именно в эту ночь Шавуот. В эту ночь руах-hа-кодеш спустился свыше в йесод мира Ацилут к малхуту мира Ацилут. То же самое должно произойти и в нашем мире, совершенно то же самое. Обычно это происходит между мужчиной и женщиной: они соединяются физически, чтобы зачать ребенка. Но здесь мы говорим о великом условии, когда бина… Я рассказал тебе об излучении бины, но там было не только это. В ночь, когда был зачат ישוע, произошло нечто невероятно большее, чем даже самое удивительное чудо. Бина, или Има, спустилась в малхут полностью. Не только в виде свечения издалека, как бывает каждый год на Шавуот, когда малхут поднимается в Бину и возвращается со свечением бины. Это не сама бина, а только свечение бины издалека.

Слушай внимательно, что я говорю: бина никогда не спускается под хазэ, но тогда йесод бины прошёл сквозь парсу к малхут. Сейчас я поясняю, но очень кратко: еще не время углубляться. Знай только, что это – величайшее чудо. Благодаря этому, семя, руах-hа-кодеш, вошло в малхут, в нукву в состоянии её чистоты. Когда я говорю «семя», знай, что руах-hа-кодеш – это не семя в обычном смысле. Как это имеет место в нашем мире. Конечно, руах-hа-кодеш, спустившись в наш мир, должен был каким-то образом сгуститься, чтобы произошло зачатие. Как именно – мне не интересно, потому что, зная, как это произошло в духовном, на Древе Жизни, я просто верю, что это произошло аналогично и в нашем мире. У меня нет проблем с тем, чтобы принять то, что постановил hаШем. Если я знаю, как это произошло в мире Ацилут в эту

особенную ночь, то этого мне достаточно. Если прекрасно знаешь причину, то следствие не будет для тебя чем-то непредвиденным, неизвестным. Если знаешь происходящее в духовном корне явления, то знаешь и то, что просто обязано из этого получиться и в ветви в нашем мире. А из подобия корня и ветви, станет понятным, что обе Мирьям: как верхняя Мирьам, так и нижняя Мирьам - божественны. Когда и говорю «Мирьям», то имею в виду силу малхут, которая имеет связь с биной. Здесь, на земле - то же самое. Есть Мирьам из плоти и крови, а есть «Мирьам», которая духовно связана со свойствами малхут, пронизанная свойством бины. Мирьам здесь, на земле, имела ту же духовную связь между двумя нуквами. При наличии такой связи и ты можешь получать как от ЗА, так и от Аба. От Аба потому что он – внутри Има… И это – связь между ישוע и Мирьам. Теперь ты видишь, что Мирьам божественна - святая Мирьам. Кто является кадош, святым? Святой – это бина, внутри которой хохма. Когда слышишь слово «кадош», знай, что это уровень, когда человек имеет связь с Аба-вэ-Има. Не только с нижней биной Исраэль Саба-вэ-Твуна, но также и с Аба-вэ-Има.

Теперь ты видишь, что без Каббалы и духовного откровения, (раскрывающегося в соотвествующем знании Каббалы – Древа Жизни), в этом чуде непорочного зачатия совсем невозможно разобраться. Вот идешь куда-то, и вдруг что-то приходит с небес… получаешь свет постижения. Как это передать словами?.. В долю секунды я увидел всю картину. Мне не нужны были все эти слова. Слова мне нужны только для того, чтобы передать это тем, кому я желаю передать. И вот тогда мне нужны слова, чтобы ты смог понять. Тогда я перевожу явление силы духа в слова нашего мира. Изучая каббалу, заметишь, что чем выше поднимаешься, тем меньше нужно слов. Одного слова может быть достаточно. В одном слове тебе будет всё ясно. Я могу только объяснить, чтобы ты знал, как это происходит. Это не приходит, как обычно: не потому, что прикладываешь усилия именно в данный момент – не через иттарута дэ-летата – возбуждением снизу! Ведь я прилагал усилия много раньше, в течение тысячей и тысячей дней и ночей... И вот, в какой-то момент, все МаН этого ранее нераскрытого мне явления объединились, и когда это произошло, я уже был готов принять. Приложения усилия уже не потребовалось! Не то, что я бы сказал: «Хочу понять» - моей активной волей - так никогда не придёт истинное постижение. Только смирением, только искренней просьбой. Позволь этому произойти с тобой! Я убедился в прошлом, что это возможно, и я был уверен, что это произойдет, поэтому мне не нужно было требовать этого постижения, прилагать к этому усилия.

Почему написано, что за три дня до «праздника» Шавуот, перед получением Торы, нужно делать что-то особенное, например, выстирать одежды, воздержаться от половых контактов, не помазывать себя маслом, немного попоститься… произвести определенные исправления? Нужно отказать себе в некоторых вещах... Почему? Дело в том, что свет не может войти без подготовки. Человек должен создать в себе келим. Почему написано «три дня», а не, скажем, «три дня и три ночи»? Почему написано, что hаШем сказал Моше, что они должны готовиться к дарованию Торы три дня? Зачем потребовалась особая подготовка перед таким значительным событием, как дарование Торы?

Мы уже учили, что ЗА – это день, а нуква – ночь. Три дня подготовки, и с каждым днем всё с большей интенсивностью. Три дня до Шавуот были необходимы, чтобы ЗА успел подняться в Арих Анпин и получил кетер. В первый день ЗА поднялся в Бину, к ИШСу"Т, Исраэль Саба-вэ-Твуна. Во второй день он поднялся к Аба-вэ-Има. На третий день, в канун Шавуот, он поднялся в Арих Анпин. Три дня ему понадобились, чтобы

достичь наивысшего состояния – уровень Арих Анпина. И всё это написано в Торе. Видишь? Посмотри внимательно и увидишь, что в Торе заключены оба завета. И вот завет по-духу дается в Торе, но только тайными указаниями.

Будь внимателен: то, что я говорю о (за)рождении ישוע, никогда еще не было раскрыто в человеческой истории, и сейчас это происходит впервые. Но почему же это не раскрылось ранее? Во-первых, знания о сфирот, знание о пяти парцуфим Ари, было сокрыто даже от евреев. И все потому, что тогда время еще не пришло.

Пост Шавуот имеет непосредственное отношение к получению Торы. И именно в канун Шавуот был зачат ישוע . Тора была необходима, как лекарство от ситры ахра. А здесь, в вечер Шавуот та же сила проявляет себя в духе Освобождения от от ситры ахра, от власти не чистых сил. В Торе даны уже скрытые указания на это.

Что означает праздник Песах? Что делают евреи? Они должны есть мацу. И теперь, поскольку нет Храма, им запрещено есть жертвенного ягненка. Прежде ягненка приносили в жертву в Храме. То, что сегодня они делают на Песах, имеет, на самом деле, отношение только к наслаждениям плоти. Они едят мясо, чтобы получить удовольствие… Ведь в праздники им наказано есть именно мясо и да, ради получения удовольствия «наслаждаться в праздники»! Какое-то внешнее изменение происходит, но, по сути, это всё-же союз по-плоти. Это, конечно, хорошо, ведь это подготовка к истинному Освобождению, которое приходит с ישוע. Каждый год они твердят одно и то же: «Машиах придет… Мы вышли из Египетского рабства…» - вышли из одного рабства, чтобы попасть в другое! А весь смысл в том, чтобы выйти из рабства плоти – преодолеть всесилие плоти. А когда поступают таким образом… Весь праздник, который они получили из Торы, они празднуют по-мясу, в то время как Тора – это Завет не только по-мясу. Что говорит Тора? «Исполняй её в плоти, и из плоти узреешь Меня».

Если хочешь увидеть божественное, должен оставить плотское, выйти за пределы ощущения только своего мяса. И это есть завет ישוע. В Шавуот мы видим, как ישוע был зачат. А когда ישוע родился? Я имею ввиду по вселенскому календарю, а не по григорианскому летоисчислению? На какой еврейский праздник приходится рождение ישוע? - На Хануку! Но не на те исторические празднества по случаю победы Хасмонеев, которые разбили греков и очистили Храм. Праздник рождения ישוע - это Завет не по-плоти, а по-духу. Конечно, всё было необходимо, но всему свое время. Что говорят мудрецы Торы? В гмар тикун останется только «праздник» Пурим. Всех остальных праздников уже не будет. Не будет их по-плоти! Знай, что в каждом празднике, который дается в Торе, тайно присутствует ישוע как Союз по-духу.

Задача в том, что необходимо перейти от одного Союза к другому, при этом первый Союз - по-мясу, конечно же, не отвергается! Это – путь, по которому должен пройти. У евреев есть оба Завета. Что такое еврей? Еврей – это Исраэль в каждом человеке.

Теперь ты видишь, что между еврейскими праздниками и ישוע есть связь. Первая ночь Хануки – это ночь, когда родился ישוע , и каждая последующая ночь – это чудо рождения Йешуа в нарастающей степени. Каждая последующая зажженная свеча символизирует прибавление света и силы. Собственно говоря, это обновление света нижним, обновление ради них сил созидания. Евреи нашли в Храме только один кувшинчик, в котором было масла только на один день...И вот, его хватило на все

восемь дней. Но эта интерпретация чуда – только по-мясу, только в материальном мире, как символ истинного, будущего, вечного освобождения, а не временного... Ведь что было после Хасмонеев, после этой победы Израиля? Прошло совсем немного времени, лет двадцать, сорок… История меня не интересует, я ею не занимаюсь. История евреев – чем она мне поможет? Кому она помогла? Никому! ...Прошло некоторое время и страной Израиль завладели (по-мясу!) иные захватчики. А тот, кто празднует Хануку с правильным намерением через Союз по-духу, обретет восприятие вечной победы. Что он празднует? Он празднует каждую победу... над собой. Как? В первую ночь зажигаешь свечу – это рождение ישוע . В течение всего дня сила будет прибавляться. По мере того, как кли кетер, что в тебе, набирает ото дня в день силу, всё больше ощущается и твоё освобождение.

И, наконец, на восьмой день он был обрезан. Это и есть восемь дней Хануки. А через восемь дней Он был «обрезан». Его «обрезание» означает, что Он освободил себя от власти нечистого и пришёл в состояние катнут - малое состояние «ребёнка». На восьмой день он отсек себя по силам от Сатана. Подобным образом, и на протяжении года можно проследить фазы, которые должен пройти тот, цель которого – обретение силы ישוע , имея в виду Союз по-духу.

10. «С КАЖДЫМ ДНЕМ ЕМУ БУДЕТ ВСЕ СЛОЖНЕЕ СОБЛАЗНИТЬ МЕНЯ»

וַיּוֹסֶף הַשָּׂטָן וַיִּשָּׂאֵהוּ אֶל־הַר גָּבֹהַּ מְאֹד וַיַּרְאֵהוּ אֶת־כָּל מַמְלְכוֹת תֵּבֵל וּכְבוֹדָן:
И Сатан продолжил добавлять испытания **и вознес Его на очень высокую гору, и показал ему все царства земные** (нижней земли, то есть, царства этого мира со всеми их атрибутами силы и могущества) **и всю их славу:** их дворцы и всё остальное.

וַיֹּאמֶר אֵלָיו כָּל־זֹאת לְךָ אֶתְּנֶנָּה אִם־תִּקֹּד וְתִשְׁתַּחֲוֶה לִּי:
И он сказал ему: «Всё это я дам тебе, если поклонишься и упадешь передо мной».

Что всё это значит? Что он показал Ему на самом деле? - Он вознес Его на очень высокую гору и показал все царства земные, желание получать во всей полноте. Все виды желания получать, в их славе и почете, и сказал: «Я дам тебе всё, если Ты поклонишься мне» - имеется в виду, половину: то, что находится у Тебя под хазэ. А затем добавил: «Упади передо мной» - иными словами, отдай мне весь парцуф, всё что у тебя есть и всё, что Ты есть. Почему он так сказал ישוע? Почему Сатан сказал эти слова именно Ему, а не кому-либо другому - на очень высокой горе? Он говорит только ישוע: «Я дам Тебе все царства, когда Ты поклонишься и упадешь передо мной». Почему он предлагает это ТОЛЬКО ישוע, а не кому-либо другому? Что было для Сатана такого ценного в ישוע, что готов был отдать Ему все царства и всю славу, если Он только поклонится ему?

– Дело в том, что ситра ахра живет только тем, что получает от человека. Не думай, что с"а попросит это у обычного человека – ведь весь мир работает на него, на не чистого! Весь мир поклоняется нечистому и падает ниц перед ситрой ахрой. Один сгибается, потому что желает денег, другой – потому что желает власти, а третий мечтает быть рабби, большим рабби, самым великим рабби… или страстно желает быть «духовным» лидером. Хотел ли ישוע быть духовным лидером? Разве Он называл себя духовным лидером? Разве Он основал какую-то школу? Разве привнес какую-то новую, Свою систему? Нет. Он просто говорил: «Что делает Отец Мой, то делаю и Я». - Моего ничего нет.

hаШем дал Сатану полную власть над этим миром. Это великая вещь – то, что Он сделал! Тем самым Он обеспечил обратную связь. Сатан исполняет обязанности служителя hаШем. Будь внимателен! Если сможешь это понять, все наивные религиозные рассказы про Сатана у тебя улетучатся… Творец Сам дал полномочия Сатану для осуществления обратной связи с Ним... У Сатана только одна миссия: соблазнить человека. Причем: Каждого человека без исключения! Если человек соблазнен, он уже не интересен ситре ахра. Когда человек не может устоять перед искушением – это и означает, что он встаёт на колени перед Сатаном, падает ниц перед ситрой ахра. И пока он покорно лежит, соблазненный с"а, она нашептывает ему: «давай, гонись ещё больше за деньгами!» Он так и будет поступать, а когда с ним будет покончено – когда она отсосет все его искры святости - для ситры ахра он больше уже не представит интереса. А он так и будет «пахать» на неё, «корячиться»… без конца. Более того! Творцу он тоже не интересен, потому что он всё еще находится под властью Сатана. Знай, что hаШему такие не нужны – Он просто их не видит!

А только тогда, когда человек преодолевает ситру ахра, даже хоть чуть-чуть, даже если это маленькая победа, в нем пробуждается сила воли работать ради Творца. Вот это Творец видит. То, что всё еще находится во власти желания получать ради себя -Творец

не имеет к этому никакого отношения. Творец сотворил творение, но только само творение обязано трансформировать себя на желание отдавать. Сильный, созидательный человек использует свои способности и в материальном мире – и в этом нет ничего зазорного. Но тот, кто жаден и делает всё, чтобы становиться все богаче и богаче, причиняя себе и всем страдания… не может противостоять соблазну и кланяется Сатану, падает перед ним.

Сатан говорит это Йешуа, потому что все люди, живущие в этом мире, в большей или меньшей степени подкуплены, развращены им. Одни меньше, другие больше. Один скажет: «За десять тысяч евро я не поклонюсь тебе, а за сто тысяч – ещё подумаю». У каждого есть своя цена. В конечном счете, каждый покоряется Сатану. Таков наш мир. Покажи мне хоть одного человека, который ни за что не поклонится Сатану. Нет таких, включая, очевидно, и меня. Предположим, кто-то приходит ко мне и говорит: «Михаэль! Ради милости, ради каббалы, ради отдачи Творцу… я дам тебе пять миллионов фунтов стерлингов, издай, пожалуйста, все твои книги, переведи их на все языки мира… Куплю тебе отдельный остров и там сможешь в полной безмятежности всё больше углубляться в тайны мироздания и писать великие книги...». А захочешь, еще добавлю и создашь там «государство Каббалы». А у меня, бедного Михаэля, так много дел... Мне нужно каждодневно еще очень упорно работать над собой. Стоит ли мне заниматься другими вещами? Ведь пять миллионов фунтов… Что же я ему ответил бы?

В данный момент, честно скажу, не знаю. Ситуация, конечно, гипотетическая, воображаемая. Потому что я твердо знаю: Сатану, всё-таки, придется тяжело «торговаться» со мной. Тяжелей, скажем, чем три месяца тому назад. Полгода назад он смог бы меня, возможно, соблазнить подешевле, ему было бы легче, но с каждым днем его ставки должны будут подниматься все выше и выше…

Главное, чтобы ты мог себе сказать: «С каждым днем ему будет всё труднее соблазнить меня». А какому Сатану, скажи пожалуйста, будет труднее? Где его вместилище? - Внутри тебя! Не думай, что Сатан где-то вне тебя. Он – в тебе, и ты должен одолевать его, пока не соединишься навсегда с ישוע. Мощь и сила ישוע таковы, что Сатану Он интересен, как никто другой. Что сделал Сатан? Он предложил Ему весь мир: «Тебе я исполню желания всего мира. Я дам Тебе всё».

Учись у ישוע и дай Сатану свое «нет» на твоем уровне, по-силам. Каждый день делай всё, что в твоих силах, чтобы говорить «нет» ситре ахра, пока не придешь к состоянию, когда все твои желания получать ради себя будут исправлены.

Мне задавали вопрос об супружеской неверности и половых извращениях в самых разных формах: в правой ли это линии или в левой? - Ни в правой, ни в левой. Есть только клипот и есть только силы Творца. Что означает правая линия? Это та сторона, когда сокращаешь свое желание получать ради себя и поднимаешь свое желание в бину. Ты утоньшаешь свое желание и вместо того, чтобы отнести его к малхут, относишь к бине. Ты видишь перед собой тогда только келим кетер и хохма, и два соответствующих им света: нэфеш и руах. Это – правая линия. Здесь сила желания утоньшилась до светов нэфеш и руах, или келим кетер и хохма. В правой линии всегда недостача. Задействованы только двое келим, а не пять. А где недостача, там у клипот всегда есть возможность присосаться. А что значит в левой линии? Здесь мы имеем хохму без хасадим. Здесь тьма, и клипот будут сосать отсюда тоже.

Где нет хасадим, там тоже недостача. Справа отсутствует хохма, и есть только двое келим. Поэтому клипот сосут снизу: соблазняют на прелюбодеяние, на супружескую неверность или извращения, чтобы привлечь гадлут – притянуть свет к клипот от правой линии, толкая на половые извращения в мыслях, желаниях и действии. Я не говорю о том, что делает человек своими органами, руками и ногами. Знай, что-то, что даже если у тебя возникают подобные мысли - это тоже уже грех. Но когда тебе в голову приходят мысли об извращениях, не укоряй себя. Главное – не дай им завладеть тобой. Потому что они приходят к тебе свыше. Зачем? Чтобы побудить тебя к исправлению! Нет ни одного человека на земле, кому бы это было не знакомо. Тот, кто говорит, что с ним такого не бывает, еще не дорос до учебы «в школе для взрослых». Пусть ходит себе в синагогу или церковь. Там его подбодрят, что он хороший человек и пообещают, что может стать еще лучше.

В правой линии, как мы знаем, активированы только двое келим – кетер и хохма, а поэтому есть и недостача. И вот поэтому, к ней могут присосаться клипот Ишмаэля (Измаила). Эти клипот пытались соблазнить Израиль его соседи моавитяне во времена после получения Торы. Какова была задача наёмного Бил’ама (Валаама)? «Проклясть» - отвратить евреев от Творца и таким образом уничтожить! Бил’ам посоветовал моавитянам: отдавайте им своих девушек и женщин (включая ваших жён и дочерей!). Они предадутся пороку и утратят силу служить hаШем. Заметь: человек теряет силу, когда поддается соблазну клипот как справа, так и слева. А иначе человек жил бы вечно, получал и имел бы всё, что хотел, и был бы счастлив, не зная страданий и болезней. Вот это – соблазн с правой стороны. И это согласуется с тем, что мы учили о клипот с правой стороны.

Что именно? Мужское свойство клипы, её ЗА, уговаривает тебя держаться подальше от правой линии. Что оно говорит? «Тебе можно, ты – Дон Жуан (или Дона Жуанина) и можешь добиться любой женщины (любого мужчины). Это – мужская клипа и она хочет завладеть тобой, главным образом, через половую сферу, поражая место йесода… Кража – тоже от клипы с правой стороны: мысли о супружеской неверности и краже принадлежат одной и той же линии. А поэтому, одним из свойств Ишмаэля, является предрасположенность и к краже.

А к левой линии может прилегать клипа Эйсава (Исава). Он подстрекает к убийству в самых различных формах. Не думай, что убийство совершают только мечом или другим внешним оружием. Это – состояние, когда один человек уничтожает другого и в мыслях и в желаниях. Гнев, неприязнь, угрозы и т. д. – все они приходят слева, то есть, прилегают к левой линии... Эти клипот побуждают человека притянуть свет хохма вниз по левой линии, с места над хазэ - под хазэ, то для отдающих келим это не проблема, но под хазэ находится место, где могут присосаться клипот. Поэтому они соблазняют нас снизу, чтобы человек притянул свет из-под хазэ по левой линии, как можно ниже. Свет находится над хазэ, а притягивать хохму под хазэ без хасадим запрещено, потому что тогда все пойдет в клипот. Притянуть хохму можешь только по средней линии. Это – хохма без рош, без ГаР. Но когда хохма облачена в хасадим, тебе позволено притянуть ее к себе. Хасадим создают защиту от клипот.

Понятно? А когда есть хасадим, но нет хохмы, то это тоже недостача. С правой стороны под хазэ тоже могут прилегать клипот. Они хотят соблазнить тебя, чтобы притянул под хазэ хасадим «ради себя». Когда человек соблазняется, хасадим ГаР бины

доходят до сфиры hод. Ведь высшая бина протягивается до hод и не дальше, так как её свойство – хасадим и она отталкивает хохму. В то время, как место под hод – противоположно ему по-свойствам: там есть хохма, но нет хасадим. Поэтому, достигнув места ниже hод, хасадим бины тут-же покидают это место под хазэ. И это очень мощные хасадим. Но когда они притягиваются из бины под hод, происходит нечто наподобие короткого замыкания и они улетучиваются. А клипот получают их мгновенное свечение. Поэтому и тот, кто грешит сексуальной несдержанностью - поддаваясь соблазну клипот, прилегающих к правой линии - совершив украдкой зивуг, получает мгновенное наслаждение, после которого приходит мерзостное ощущение отвращения.

11. ТОЛЬКО В "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" МОЖНО ПОБЕЖДАТЬ НЕЧИСТОГО!

В конце предыдущего урока я сказал, что не знаю, что сделал бы, если бы оказался перед сильным искушением. И никто не знает. Кто-то сказал, если человек – цельная личность, то он узнает гмар тикун. Но это не так. Помни: есть только "здесь и сейчас", и не думай, что завтра ты уже сможешь устоять. Написано: «Праведник пусть не полагается на свою праведность в пору страданий». Не говори, что запасов праведности у тебя так много, что хватит и тогда, когда придут страдания. Почему? Когда приходят страдания, клипот атакуют тебя, и в этот момент тебе нужно им противостоять. Не думай: «вчера я сумел устоять - вот это моя заслуга. Теперь я могу полагаться на себя, судя по вчерашнему дню». Каждая ситуация – это 50/50, и в каждой ситуации ты должен выбрать сторону добра. Так нас создал Творец: мы всё время должны делать выбор. Великая вещь! Пусть каждый день бросает тебе вызов. Каждый день, каждый миг, должен выбирать.

Каждый день ситра ахра говорит тебе - даже если ты и продвинутый каббалист и можешь многое вынести… она говорит: «Никто тебя тут не видит: стащи, изнасилуй!». От этого не гарантирован никто. Ни "Папа римский", ни "главный равин Израиля", ни "патриарх всея Руси" - никто! И даже в состоянии своего индивидуального гмар тикун. Тот, кто достиг свой гмар тикун и исправил всё свое зло, тот может, конечно, справиться. Ведь он каждый миг превращает в мгновение совершенства, но, тем не менее и он должен бороться. В каждый миг должен делать выбор между тем или этим. Когда приблизишься к своему гмар тикун, ты будешь поступать не иначе. А когда достигнешь его, узнаешь, что в каждом мгновении и до этого - до твоего гмар тикуна - присутствовала любовь, связь с hаШем.

Но в гмар тикун почувствуешь внутри себя любовь, борьбы, как таковой уже не будет, ибо уже полностью выстроил и выставил все масахим - систему противогреховной обороны. И вот они теперь охраняют тебя. Твое собственное зло будет исправлено, и увидишь единство и совершенство мира. Изнутри себя всем своим существом почувствуешь эту цельность мироздания... И лишь незначительная часть - 32 желания «каменного сердца» - будут исправлены только в общем гмар тикун. И они висят на человеке, в самом низу, в отсеке клипот, под его духовным парцуфом - как прах земной. Ведь в нём больше не остаётся не поднятых из клипот искр святости. А поэтому – «это» место его уже не беспокоит!

Теперь он все вытерпит... с любовью. Нет, «вытерпит» – не то слово. У него же есть сила не грешить. Когда он видит что-то глазами и чувствует влечение – конечно же, это влечение не прекращает своего действия. Человек, даже взглядом может получить соблазнительные импульсы… тут ничего не поделаешь. В Средние века люди выкалывали себе глаза, наивно полагая, что если не смогут видеть глазами, то и соблазн уйдёт и тогда они смогут беспрепятственно созерцать духовное. Но ситра ахра создает ему тогда еще более яркие образы женщин или желаемых объектов, чем в видимой глазами реальности.

И вот у достигшего свой личный гмар тикун есть уже силы выдержать всё это, причем... с любовью. Его внутренняя сила столь велика, что нет для него уже непосильных искушений. Остаются только ощущения следов от искушений – чтобы не терял бдительности, чтобы знал, что совершенствованию нет предела. Когда человек достигает своего гмар тикун, он может продолжать жить, чтобы совершать

исправления и для других. Он может заболеть, ослабеть, ему может быть плохо... Но как только ты станешь думать, фиксировать своё внимание на том, что тебе предлагает ситра ахра, знай, что она уже соблазнила тебя по-силам. А когда примешь эту мысль, привнесешь в тело, а затем и в йесод, то это уже становится настоящим грехом.

Мы учили, что ישוע не стал на колени перед Сатаном. В Торе написано, что желать того, что имеет другой – это уже грех. Даже не прикасаясь, а только нечистым взглядом. Желание находится в сердце, а ты вот открыл свое сердце соблазну. Когда оно только в голове, в нулевой фазе, оно находится ещё в тонкой форме мысли. Ты не позволил ему войти внутрь, желание не облачено в тело. Когда оно входит в сердце и ты не обращаешь на него внимания... ведь ты его должен преодолеть и на это требуются усилия. Но каждый раз, когда впускаешь её в свое сердце в желание, в котором нет необходимости – в желание только получать – встаёшь на колени перед ситрой ахра. Это загрязняет твое сердце. Ты уже отдал часть своей жизни злодею, старому и глупому царю, скопцу, как его называет Зоар - у него ведь нет собственных сил.

Не думай, что ישוע говорил с Сатаном вслух, как будто Сатан стоял против него. Всё, что было с ישוע , происходило ТОЛЬКО внутри Него самого! Он ощущал девять нижних сфирот кли кэтэра. Он получил девять нижних сфирот кэтэра, и соединил их со своим кэтэром - с кэтэр-дэ-кэтэр. Это было Его искушение. Конечно, присутствие Сатана было для него только потенциальным. Ведь 9 нижних Йешуа – они всего лишь включения 9-ти нижних всего общего парцуфа в сфире кэтэр! А так 9 нижних сфирот остаются желанием отдачи, ведь весь кэтэр – это чистая отдача! Йешуа пришлось иметь дело с этими силами, и эти силы хотели соблазнить Его. Иными словами, искушала ישוע наиболее тонкая форма Сатана, верхушка ситры ахра.

וַיֹּאמֶר אֵלָיו יֵשׁוּעַ סוּר מִמֶּנִּי הַשָּׂטָן כִּי כָתוּב לַיהוָֹה אֱלֹהֶיךָ תִּשְׁתַּחֲוֶה וְאוֹתוֹ לְבַדּוֹ תַּעֲבֹד׃
И сказал ему ישוע : Отойди от меня, Сатан, ибо написано: только hАВАЯh, твоему Элоким, поклоняйся и Ему одному служи.

Только ради Него занимайся духовной работой. То, что сделал ישוע – это подсказка для нас: как только почувствуешь искушение, подними МаН и взгляни на hаШем. Написано: «только ради hаШем» – *эйн од мильвадо*, нет никого, кроме Него. Только Ему одному поклоняйся, больше никому. Впусти это в свой разум и в свои чувства.

וַיִּרֶף מִמֶּנּוּ הַשָּׂטָן וְהִנֵּה נִגְּשׁוּ אֵלָיו מַלְאָכִים וַיְשָׁרְתוּהוּ׃
И Сатан оставил Его, и вот, приблизились к ישוע ангелы и служили Ему.

Всякий раз, когда одолеваешь Сатана, будешь ощущать ангелов, их ласковую поддержку. Тебе придут на помощь все силы Вселенной. Не забывай что всё, что мы учим, применять на практике. Не думай, что hаШем создал теорию, науку, Боже упаси. Он создал только ПРАКТИКУ - всё, что учишь, применяй на практике.

12. "ВРЕМЯ" СВЕРХУ И "ВРЕМЯ" СНИЗУ

У нас может возникнуть «логический» вопрос: почему же сам Ари, а затем и Йеhуда Ашлаг, не сказали нам открытым текстом, что Йешуа – Освободитель, Машиах? Почему я должен был это сказать первым через Каббалу, вытащить в мир этот секрет? Это очень не простой вопрос. И очень не просто, дать на него ответ. Конечно же, и Ари, и Йеhуда Ашлаг это прекрасно знали, а после них этого уже никто не знал. Но почему же они это не раскрыли открытым текстом?

(Кстати, "мое" великое постижение явления "Непорочного зачатия" - весь этот механизм и динамику взаимодействия сил мироздания в состоянии "Шавуот", я взял, в общем плане, от моего великого учителя Ари в его книге "Шаар hаКаванот, в разделе о "празднике Шавуот". Так что это не свалилось мне с воздуха! И каждый, кто пожелает, может найти это там сам! А я только связал божественное постижение Ари с явлением Йешуа! Получается, что Ари говорит о Древе Жизни в структуре миров, а я перенес это на шкалу душ, которые, в принципе, полностью соответствуют друг другу!)

Время теперь, конечно, пришло. Мы же говорили, что Йешуа опустил в этот мир Завет по-Духу, но это не значит, что человечество было готово к его принятию. Стол уже был накрыт, а гостей не было, как говорил нам Йешуа в своей притче. Тоже самое видел и Ари, и Йеhуда Ашлаг. Ведь Ари не разрешил своему особому ученику, раби Хаим Виталю опубликовать «Эц Хаим», другие вещи да, но «Эц Хаим» нельзя было. Почему нельзя было? Ари кого-то боялся, или Йеhуда Ашлаг? Конечно же нет. Но никто не был еще готов, поэтому она была сокрыта, и он не разрешил её обнародовать. То же самое и Йеhуда Ашлаг, он сокрыл эту тему в отдельной части ТЭС, и её все обходят. Потому что не было того, кто мог бы её раскрыть, ибо не пришло время, иначе чем, то что дается через меня. Не через Михаэля Портнаара, человека с таким именем, а через мою душу. Что-то есть в ней такое, почему именно на меня возложили это задание. Я уже говорил многократно, что Ари нашептал мне по-духу, чтобы я раскрыл Каббалу этому поколению".

“Но как можно сказать – возразишь ты - "что время раскрытия освободительной силы Йешуа пришло только сейчас, а не ранее? Ведь Йешуа пришёл в наш мир 2000 лет назад - значит уже тогда должно было настать "время" Его прихода и раскрытия миру: народу Израиля, а затем, через него, и всему остальному человечеству?”

Дело в том, что всегда есть 2 "времени": "время сверху" и "время снизу". Поясню: Когда сверху считают, что настало время раскрыть миру какую-то тайну Творца, мироздания, то это спускается вниз и даётся человечеству. И вот, в таком случае, есть две возможности: человечество уже готово к получению этого раскрытия или же нет.

Если нет - то это раскрытие сверху называется "ДАР" (подарок): ведь человечество не может ещё принять эти высшие постижения так, чтобы руководствоваться ими по назначению. А поэтому, получают такой дар и... собственно говоря, не знают, что с ним делать, как с ним обращаться так, чтобы помогло. Это как в событии Дарования Торы: сверху она уже была дана народу Йисраэль, а снизу они не были готовы к её получению...во внутрь себя, а с тех пор только "играются" с Торой, как ребёнок, незнающий свойства и предназначение подаренной ему игрушки.
То же самое было с приходом Йешуа в наш мир 2000 лет тому назад: Учение о Царстве Небесном - это ДАР свыше: ведь Отец послал Своего Сына, чтобы духовно, раз и

навсегда, вызволить Свой народ из темницы не чистых сил. А вместо этого, избранный Творцом народ предал Его на посмешище и убиение в руки самих не чистых сил, ибо не знали предназначение этого "Дара" - их "время" ещё не пришло...

"Но ведь нам известно, что ничего не даётся сверху, на что бы не было запроса снизу?

Правильно! Но бывают особые структурные раскрытия человечеству свыше, на которые нет запроса снизу... Ведь замысел Творения привести его к полному совершенству, по-принципу: Творец совершенен и Его деяния совершенны. И вот тогда, в такие моменты, возбуждение, пробуждение приходит свыше, дабы дать толчёк человечеству к дальнейшему прогрессу к его заветной цели. Таким пробуждением свыше и было явление Йешуа в наш мир: тогда, 2000 лет назад, "ВРЕМЯ" СВЫШЕ НАСТАЛО!

А тот факт, что Его народ тогда (и после) не принял Его - это уже относится к "времени" низшего, времени, которое ещё не пришло в сознание человечества. (А тот Иисус Христос, которого приняли христиане - это только продукт весьма смутных религиозных представлений о Нём, которые совершенно не означают, что для них, христиан, это "время" уже настало и снизу!).

Как сказал великий пророк Исайя (Йишайаhу, 21:12):
אָמַר שֹׁמֵר, אָתָה בֹקֶר וְגַם-לָיְלָה; אִם-תִּבְעָיוּן בְּעָיוּ, שֻׁבוּ אֵתָיוּ
Сторож (аШем) **отвечает: пришло утро и (всё) еще... ночь. Если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь и приходите.**

אָתָה בֹקֶר пришло утро: пришло "время" духовного пробуждения.
וְגַם-לָיְלָה и (всё) еще... ночь: а снизу всё ещё спят: не могут никак проснуться от материальных представлений заповедей "руками и ногами".

Другими словами, будильник зазвенел, а спящий ударил по нему кулаком и ...продолжает спать.

Вот так же обстоит дело и с раскрытием феномена Йешуа "народу" - человеку в нашем мире, с его природой желания получать только ради себя. Он продолжал спать до нашего "времени" и вот теперь пришло "время" и внизу ПРОБУДИТЬСЯ от глубокого материального сна к "утру", к духовному, к истине, к совершенству...

Конечно же, в каждом поколении были единицы, для которых "время" пробуждения снизу настало ранее... Были и такие, которые сразу же откликнулись на сигналы свыше и для них "время" снизу совпало со "временем" свыше ...и вот, встали тут-же по звонку будильника. Некоторые другие, услышав звонок, сначала поёрзали, понежелись, но потом, всё-таки, поднялись...

Но почему же так мучительно долго тянется "пробуждение" подавляющей части человечества к духовному? Ведь что стоит для Творца СРАЗУ же, одним махом, дать человеку и всему человечеству понять, что настало "время" пробуждения?

Вот в этом-то и состоит величие Царя царей всех царей над всеми и всякими царьками нашего мира. Последние издают указы, директивы в удобное для них (!) время, а внизу их подданные обязаны их тут-же безукоризненно выполнять.

А Творец, *мэлэх млахэй hа-млахим* , Царь царей (всех) царей - Он зовётся *рахамим* , Милосерден, *ханун*, Милостив, *эрэх апаим* , Долготерпеливый... Ведь нет насилия в духовном, нет в духовном насилия свыше...

13. ЧТО ИЗЛЕЧИВАЕТ СВЯЗЬ С ЙЕШУА?

וְשִׁמְעוֹ יָצָא בְּכָל־אֶרֶץ סוּרְיָא וַיָּבִיאוּ אֵלָיו אֵת כָּל־הַחוֹלִים וּמַכְאוֹבִים וַאֲחוּזֵי שֵׁדִים וּמֻכֵּי יָרֵחַ וּנְכֵי אֵבָרִים וַיִּרְפָּאֵם:
И слух о Нем прошел по всей земле Сурии , Сирии. **И приводили к Нему всех мучимых болезнями и болями, и одержимых** (буквально, «схваченных злыми духами»), **и лунатиков и калек. И Он исцелял их.**

О каких болезнях тут говорится?
Во-первых, הַמְעֻנִּים בְּכָל־חֳלָיִם – **мучимых болезнями.** Во-вторых, וּמַכְאוֹבִים – **(мучимых) болями.** Затем, וַאֲחוּזֵי שֵׁדִים , **одержимых злыми духами** , психически не нормальных – это третья категория. וּמֻכֵּי יָרֵחַ - **лунатиков**, это четвертая. И пятая – וּנְכֵי אֵבָרִים , **парализованных** . וַיִּרְפָּאֵם , и Он исцелял их.

Пять категорий , не более. Существует пять видов болезней, поскольку все болезни исходят из духовного, из-за различия в свойствах со светом. Все болезни – только из-за несоответствия свойств человека свету. Человек – это желания получать, имеющее пять общих видов «болезней» - пять стадий получения . А ישוע полностью совпадал по-свойствам со светом, поэтому мог победить все пять видов недугов в человеке. Как? Только, пробудив в них, в «больных» веру выше знания. Мы видим, как Он исцелял. Он просто спрашивал: «Веришь, что Я могу это сделать? Веришь, что Сыну человека это возможно?» И когда вознуждавшийся человек отвечает Ему: «Да, верю»…, то он тут-же исцеляется.

Существует пять форм нужды, которые приводят человека к болезни. И это находит свое отражение в пяти категориях болезней. Когда человек верит в ישוע, это значит, что у него есть вера, чтобы поднять МаН к кэтэру своего состояния, и тогда он получает от Высшего кэтэра свет через частный кэтэр своего состояния. И это по известному принципу: нижняя ступень всегда получает изобилие от соответствующего ей аспекту высшей ступени. То есть, кэтэр нижнего получает от кэтэр высшего! Свет приходит и ломает в человеке определённое сопротивление, которое и является корнем и источником его конкретной болезни, вызванной исключительно разницой в свойствах с Высшим желанием hаШем отдавать. Он, ישוע, знал высшие законы мироздания, а поэтому и знал, как «исправить» конкретную болезнь человека.

וַיְהִי כִּרְאוֹתוֹ אֶת־הֲמוֹן הָעָם וַיַּעַל הָהָרָה וַיֵּשֶׁב שָׁם וַיִּגְּשׁוּ אֵלָיו תַּלְמִידָיו:
И увидев множество народа, Йешуа взошел на гору и сел там, и подошли к Нему Его ученики

Слово הָהָרָה , hаhара указывает на два значения: hар – гора и глагол с удвоенным корнем hирhэр – раздумывать. А поэтому видишь в Торе, что Аврам поднимается на гору: когда находишься в раздумьях духовных, то это ощущается, как-будто поднимаешься на гору. Поднятие в раздумьях по шкале духовных ступеней, ощущается как поднятие на гору. На это указывает и гематрия слова 216 – הָהָרָה (с общим членом): имя-число ריו , 3 х 72 – поднятие в ГаР в трех уровнях сфирот: бина-хохма-кэтэр. Кроме того, удвоенный корень слова h-р h-р также указывает нам на две фазы восхождения: место до хазэ и место над хазэ.

Но кажется странным, почему же увидев «толпу народа», Йешуа стал подниматься на гору? Ведь логичнее было бы, спускаясь, приближаться к ней? – Оказывается, нет -

Йешуа стал «подниматься». Получается, что толпа народа - внизу, а Йешуа не только не спускается к ней, а напротив – удаляется от нее, в данном случае поднимается!

«Народ» – желание получать ради себя – желает только получать от Йешуа свечение без индивидуальной работы над собой. А поэтому, Йешуа отдаляется от него, «поднимаясь на гору» в раздумья – туда, где находятся его ученики. С ними у Него есть совпадение по-свойствам: ведь они оставили своих ближних, всю свою утварь и близких (читай: келим получения) и последовали за Ним... в келим отдачи.

Обрати внимание, что Йешуа, поднявшись на гору, «сел там». Что же этим нам сообщается? Он «сел» - привёл себя в малое состояние, в катнут, дабы Его ученики смогли получать от Него. Ведь нижняя ступень не может постичь голову высшей, а поэтому высший «садится», чтобы низший смог получать от тела – от 7-ми нижних высшего. И только после этого, Его ученики «подошли к Нему» - смогли получать свечение от Его «тела».

14. КОМУ УГОТОВЛЕНО СЧАСТЬЕ?

וַיִּפְתַּח אֶת־פִּיו וַיּוֹרֵם וַיֹּאמַר:
И, открыв уста Свои, Он учил их, говоря:

Отсюда начинается Его учение – учение о Царстве небесном, как самой первой стадии общего учения об Освобождении: учения Каббалы уровня кли кэтэр. Мы учили, что Йешуа выдержал все соблазны Сатана и всё, о чём говорит Йешуа – это всегда происходящее внутри одного человека. Своими словами и деяниями, Йешуа показывал человеку «на пальцах» то, что тот должен производить сам своей индивидуально внутренней духовной работой. Вот этот факт необходимо постоянно иметь ввиду... о чём бы Он не говорил! И несмотря на то, что «в рассказе» это происходит во вне человека, в материальном мире, весь смысл заключается в Его внутренней духовной работе над Собой и демонстрации её победных результатов той личности, которая, страстно желая своего индивидуального освобождения, сможет услышать Его.

אַשְׁרֵי עֲנִיֵּי הָרוּחַ כִּי לָהֶם מַלְכוּת הַשָּׁמָיִם:
«Счастливы нищие духом, ибо им принадлежит Царство Небесное.

Царство Небесное принадлежит только тем, кто нищ духом - тем, кто делает себя нищим от всех и всяческих «духовных» религий, знаний, философий и т.п. групповых учений. Что значит «делать себя нищим духом»?... У духа есть пять стадий. Сделать себя нищим духом значит утончать своё желание получать ради себя во имя высшего до стадии 0 – значит побеждать себя! «Им принадлежит Царство Небесное» - означает, что им – нищим духом только и дается спасение. Спасение получают в *малхут шамаим* , которая одевается в кли кэтэр каждого состояния. А цимцумированная малхут называется «бедной» - ведь нет у неё от себя ничего!

אַשְׁרֵי הָאֲבֵלִים כִּי־הֵם יְנֻחָמוּ:
Счастливы скорбящие, ибо они будут утешены.

«Скорбить» - означает опустошать свои келим и делать их как губку, которая затем сможет вобрать в себя подобие с высшим. Дословно הָאֲבֵלִים означает: те, кто скорбят по умершим, т.е. скорбь о кончине кого-то другого. Однако Йешуа говорит о тех «скорбящих», которые сожалеют и «скорбят» о своих проступках и раскаиваются. На это указывает определённый арктикль – הָ : определённые скорбящие: только те, кто скорбят ради того, чтобы удостоиться высшего.

אַשְׁרֵי הָעֲנָוִים כִּי־הֵמָּה יִירְשׁוּ אָרֶץ:
Счастливы кроткие, ибо они унаследуют землю (Теһилим 36:11).

«Земля» - это малхут, Царство. «Кроткий» - это тот, кто исправляя свои келим на отдачу, глубоко входит в свои самые низкие келим. И вот он тем самым пропускает свет к малхут цимцума Бэт, а поэтому «наследует землю» - малхут. Йешуа говорит только о духовном состоянии, каким образом человек внутренне становится счастливым. Став внутренне счастливым, он становится, автоматически, счастливым и внешне! Слово אָרֶץ, земля - от основы корня рэш-цади – со значением «желание». Счастливы кроткие, ибо они унаследуют желание отдачи!

אַשְׁרֵי הָרְעֵבִים וְהַצְּמֵאִים לַצְּדָקָה כִּי־הֵם יִשְׂבָּעוּ׃
Счастливы голодные и жаждущие праведности, ибо они насытятся.

Что может быть более важным, чем насыщение? Посмотри-ка на окружающий нас мир, кто насыщен? Некто может иметь миллионы, но всегда желает ещё больше. Человек может истинно насытиться – так учит нас Йешуа - только, если у него есть голод и жажда к праведности. «Праведность» - это ощущение средней линии. Изнутри такой человек стремится к совпадению свойств с Творцом. Вот такой обязательно насытится! Как достигается насыщение? Человек всегда суетится, обеспокоен, постоянно куда-то спешит, чего-то хочет достичь... Как же, на самом деле, возможно достичь праведности, а вместе с ней и насыщения? Ведь «насыщение» означает также спокойствие и безмятежность...

И всмотримся в само слово насыщение на святом языке: его основа <u>син-бэт</u> (*син-вэт*) та же, что и у слова *шева*, семь. Как мы знаем, в святом языке кирпичами слов служат согласные: из них строятся семантически-значимые понятия. Слова с одинаковыми согласными – родственны. Всё, что человеку необходимо постичь – это 7 нижних сфирот высшей ступени – вот тогда он и насытится!
Всё в этом языке духовно информативно, дабы помочь человеку в его индивидуальной работе по приведению себя в соответствие с высшим. То, что мы учим с вами здесь – это часть Торы. Слова Йешуа, Его учение – это истоки тайной Торы - Каббалы.

אַשְׁרֵי הָרַחֲמָנִים כִּי־הֵם יְרֻחָמוּ׃
Счастливы милосердные, ибо к ним будет проявлено милосердие.

(Дословно: ибо они будут умилосердствованы).
Есть принцип: *мида кнэгэд мида* , свойство против свойства. Если человек выращивает в себе милосердие, то таким же образом с ним будут обходиться и свыше. Кли и свет. *Рахамим* , света милосердия, света средней линии - нет в человеке, созданном йеш ми-эйн – существующим из ничего. В правой линии – хасадим, милость. Левая – хохма, которая не светит нижним без хасадим. А между этими двумя – рахамим: хасадим, внутри которых есть свечение хохмы – сияние Зоһара.

Я часто получаю сообщения, в которых меня спрашивают: “Ну, а все-таки, что же такое милосердие?”. И вот, как объяснишь человеку, который никогда его не испытал на практике?

В Мидраше есть такая притча:
“Мясник решил забить одну из своих коров. Но когда он повел её на бойню, корова упиралась всеми своими силами. Сколько бы ни пытались заставить её идти – толкали и заманивали кормом – все было безрезультатно. И тут мясника осенила идея: он побежал в стойло, вывел оттуда теленка и повел к бойне. Корова тут же последовала за ним”.

אַשְׁרֵי בָּרֵי לֵבָב כִּי־הֵם יֶחֱזוּ אֶת־הָאֱלֹהִים׃
Счастливы чистые сердцем, ибо они увидят Элоһим.

Посмотри на слово, которое мы, «традиционно», перевели как «сердце» в единственном числе: ведь, если бы это было так, то оно должно было быть с одной буквой бэт (вэт)? Почему-же эта буква здесь удваивается со значением «два сердца»?

Йешуа подчёркивает, что истинно «счастливыми» могут быть только те, у кого обе стороны «сердца» чистые, те, кто работают над собой в двух линиях. Кроме того: « два сердца» - это два начала, что в человеке: доброе и злое, и оба ему необходимо «очистить». И только те, кто работают одинаково в двух линиях и над своим «добром» и злом» - те и увидят Элоhим – ведь без работы в левой линии никак невозможно увидеть что-либо в духовном – невозможно привлечь свечение хохмы!

Но почему Йешуа не говорит, что они увидят **haВаЙ»ah** ?

«Видение» - оно благодаря свечению хохмы, а хохма приходит от левой линии. Кроме того, если очистил, исправил себя до йесода, то можешь поднять ор хозэр до хохмы прямого света, которая называется «глаза» и получить таким образом в себя свечение хохмы. А хохма ведь означает свет hаВаЙ»аh?

Дело в том, что у кого «чистое сердце», тот очистил, исправил себя только до тиферет, а не до йесода и располагает только Ва»К келим - ХаБа»Д ХаГа»Т со светами нэфэш-руах. Ведь свет невозможно получить иначе, чем через голову, ХаБа»Д и через неё он проходит к ХаГа»Т, где Т – тиферет - «сердце». Т.е. свет в таком случае доходит только до «сердца» и не опускается в келим НэhИ»М. И это малое состояние – состояние катнут, состояние видения Элоhим. Тогда он видит Творца в Его свойстве строгости закона. Вот об этом состоянии говорит нам здесь Йешуа.

אַשְׁרֵי רֹדְפֵי שָׁלוֹם כִּי־בְנֵי אֱלֹהִים יִקָּרֵא לָהֶם:
Счастливы гонящиеся за шалом, ибо они будут названы сынами Элоhим.

Шалом – это йесод в средней линии. Те, кто гонятся за ним, стремятся к нему, уже, как бы, на подходе к нему и уже в состоянии поднять Ма»Н до хохмы прямого света, и получить таким образом в себя свечение хохмы. А поэтому Йешуа говорит, что они будут названы «сынами Элоhим»: т.е. последующей ступенью, порождением имени Элоhим. А это келим НэhИ»М, в которые теперь может поступать свечение ГаР, а с ним и свечение от имени hаВаЙ»аh.

15. ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНО "ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ"

אַשְׁרֵי הַנִּרְדָּפִים בִּגְלַל הַצְּדָקָה כִּי לָהֶם מַלְכוּת הַשָּׁמָיִם:
Счастливы те, кого преследуют за праведность, ибо им (для них) - Царство Небесное.

צְדָקָה , праведность – это йесод в средней линии (т.е. свойство, воспринимаемое от исправленности йесода). И кто же это «те, кого преследуют»? Всё, о чём говорит Йешуа – это внутри одного человека. Кто же преследует человека изнутри него? Ситра ахра, не чистые силы. Йешуа не говорит нам о народах мира, римлянах, греках, добряках и злодеях в разных телах. Он никогда и не жаловался на злодеяния римлян (а даже на самого Пилата!), ведь понятие народ, группа и, вообще, другой человек (включая самых близких и родных!) - всё это вещи вне человека, которые, хотя и отражают борьбу внутри человека, но только опосредованно - производное от того, что происходит внутри ОДНОГО человека. Все смуты, все беды и преследования – все они только из-за внутренней неисправленности каждого ОТДЕЛЬНОГО индивидуума. Если извне приходит уничтожение, беда, то знай точно, что это вызвано духовной неисправленностью изнутри человека.

צְדָקָה, праведность – от слова цадик и это йесод, буква цади, гем. 90. Начиная со второго цимцума, нет больше ощущения самой малхут, а вместо неё используется атэрэт йесод, женская составляющая йесода. Преследоваться за праведность значит преследоваться не чистыми силами. И вот «праведник» выдерживает натиск соблазна клипот и тем самым поднимает от атэрэт йесод МаН до кэтэра. А в его кэтэре одевается свечение малхут шамаим, Царства Небесного – малхут сопряжённой высшей ступени.

«Счастливы те...», кто притягивается ко Мне, черпает от Меня силу». Так Он обращается к Его ученикам и также к нам, ведь и мы – Его ученики. Смотри на вещи так: все мы – ученики всех стадий Освободителя. Ученики Высшего кетера - Йешуа; ученики Моше; ученики Шимона бар Йохай и ученики Ари... ведь всё это - последовательные стадии «прихода» внутри тебя Машиаха. Но мы можем с правом сказать, что у нас - Один учитель. Ведь это одно и то же: опускание одного и единого Учения об Освобождении сверху вниз. Можешь сказать, что у нас один учитель – Йешуа.

Лично для меня это одно и то же: скажу ли я, что это Йешуа – мой учитель или, например, Шимон бар Йохай. Наиболее сильным, мощным воздействием проявляется в моих келим составляющая Машиаха Ари, но это только результат ощущения самого низкого, грубого кли йесода. Ведь именно этот уровень прорабатываешь книгами Ари! А если я говорю о кэтэре, об учении Йешуа о Царстве Небесном, то этим прорабатываю наиболее тонкое и слабое кли кэтэр... не более и не менее, а остальное остаётся, как бы, невостребованным. Конечно же, и всё остальное воздействуется от исправления кли кэтэр Учением Брит хадаша, но только на самом слабом уровне кэтэр. Совсем не важно, какой уровень своих келим я прорабатываю, ибо всё это взаимосвязовано. Например, при изучении Ари мы идём глубже всех остальных (до прихода Машиаха), но при этом притягиваешь свет Йешуа глубже в свои келим, пока, наконец, свечение от Йешуа не поступает в йесод, проходя все стадии твоих келим. Это ощущается иначе, так как место восприятия той или иной стадии Учения определяет и ощущение. И у Ари это самое глубокое с получением самого мощного света. В то время, как при изучении Учения о Царстве Небесном, утоньшаешь себя до кэтэра и остаёшься там, а

остальные отсеки твоих келим получают лишь опосредованно свечение этого уровня.

Весь смысл состоит поэтому в том, чтобы не оставаться только в кли кэтэра, но притягивать свет вниз в свои более грубые келим остальными разделами Учения об Освобождении . Понятно? Ведь исправлением кли кэтэр притягиваешь только свет нэфэш, другими словами, освобождение приходит только в твоё самое слабое кли кэтэр! Тем не менее, воздействие Учения о Царстве Небесном на изучение и всех остальных частей Учения об Освобождении, имеет первостепенное значение! Вот когда проработаешь Учения о Царстве Небесном, увидешь, какими глазами станешь изучать Зоhар! Силу Йешуа соединишь с остальными силами и это даст величайшую форму синергии, спавления воедино всех твоих сил.

אַשְׁרֵיכֶם כִּי־יְחָרְפוּ וְרָדְפוּ אֶתְכֶם וְדִבְּרוּ עֲלֵיכֶם בְּשֶׁקֶר כָּל־רָע בַּעֲבוּרִי׃
Счастливы вы, когда будут оскорблять вас и преследовать, и будут говорить о вас лживо всё плохое из-за Меня!

Здесь нам уже понятно, кого Йешуа подразумевает под теми, кто «оскорбляет, преследует и т.п.». Интересен тот факт, что пока человек не связывает свою жизнь с силой Йешуа, что в нём, нет в нём внутреннего ощущения, что его изнутри «оскорбляют, преследуют...» и т.п. Все эти негативные воздействия он относит только к окружающему его миру. И только после того, как человек ставит Йешуа своим учителем, в нём пробуждаются все эти внутренние «враги». Ведь клипот питаются от святости (когда человек позволяет им себя соблазнить!) и теперь именно «они», все клипот, что в тебе, желают оторвать тебя от связи с Йешуа.

Когда эта связь прочна, то нет у них власти над тобой и не могут питаться от святости, которую притягиваешь. А как-только ослабел духом и дал клипот себя соблазнить, то тут-же порвал свою спасительную связь с Йешуа. Понятно?... А не какая-то детская, наивная вера в Иисуса Христа, когда спрашивают простодушно-доверчивого и неискушенного: веришь в Иисуса? И если тот незнайка ответит «да», то ему отвечает такой же профессиональный религиозный незнайка: «Тогда все твои грехи тебе прощаются!»

А всё оказывается наоборот: именно из-за твоей веры в силу Йешуа, что в тебе, «они», не чистые силы, будут тебя оскорблять, преследовать и говорить о тебе (в твоих ощущениях!) лживо всё плохое» ...из-за Меня»! А если делаешь то, что тело (и группа!) любит, то не утоньшаешь себя до кэтэра и остаёшься внутри клипот со всеми твоими келим получения. И тогда нет у клипот к тебе интереса: ведь им нечем тогда от тебя питаться?

Тот, кто падает ниц пред ситрой ахрой, того она не презирает, не оскорбляет, не преследует, так как он уже во власти не чистых сил и ситре ахра нечего от него взять. Один падает ниц пред деньгами, другой перед избыточными телесными наслаждениями, как секс, еда, питьё, курево, наркотики и т.д. Ещё другой страстно желает, чтобы его звали «рав»... Всё это различные проявления падения ниц пред ситрой ахрой... Почему же это так каббалистически?

На какие сфирот может воздействовать ситра ахра? Только на те келим, что относятся к творению, т.е. имеющие 4 стадии авиюта – вот за ними и гонится ситра ахра. Конечно же, то кли, что выше, ближе к свету, оно для ситры ахра и более желаемо. Кли кэтэр,

там, где сокрыт свет Творца, там, куда одевается малхут шамаим, Царство Небесное высшей ступени – ибо малхут высшей ступени всегда одевается в кэтэр сопряжённой нижней - там всегда есть свет высшей ступени... И вот ситра ахра имеет страстное вожделение заполучить себе от этого света.

Не надо полагать, что не чистые силы могут сами так высоко подниматься. Нет, они всегда остаются внизу, но для его незаконного привлечения они используют человека, стараясь любыми путями соблазнить его. И вот тогда сам человек - сознательно или неосознанно – становится партнёром, да... даже работает на ситру ахра. А она его использует, ведь она, ситра ахра, всегда внутри, внизу человека, в его ощущении самого «дна» в себе. Она внушает человеку, создаёт в нём представление, ощущение, что она может быть и вверху, но это только мираж неисправленного состояния самого человека. И чем человек больше, интенсивнее грешит, тем больше и выше ситра ахра может поднять свою силу воздействия на него, отбирая у него незаконно притягиваемое им свечение.

И вот, в отличие от детских религиозных представлений (со всеми их «святыми», иконами, крестами, мощами и другой утварью), на самом деле получается так: чем духовно сильнее становится человек, тем утоньчённее становится в нем и ситра ахра. Представь себе, что человек, который много и интенсивно духовно работает над собой... и вдруг спотыкается на соблазн – вот это будет ощущением гигантского падения. Но что значит это «падение», ведь мудрецы Торы учат, что в святости – в продукте индивидуальной духовной работы - только поднимаются?

Когда мы говорим о «падении», то имеем ввиду не самочувствие человека (как это опять-же, по-детски, наивно, считают недоучки в учении Каббала!), а «падение» - это неконтролируемое опускание свечения вниз, к ситре ахра, вследствие согрешения, привлечения света ради себя. При этом имей ввиду, что на подобное привлечение света всегда стоит запрет: на него был сделан цимцум. Т.е., в таком случае опускается вниз, в неисправленные келим человека (а от него и к присасываемым к ним клипот) не сам свет святости, а только продукт точки соприкосновения света с этими келим!

Другими словами, это можно сравнить с соприкосновением с источником электрического тока - при коротком замыкании. Электрический ток, который приходит в соприкосновение, скажем, с подушечкой указательного пальца руки человека, создает только в этом месте гигантскую разность потенциалов и не проходит далее, чем это место. А остальное его воздействие на весь организм – это только от этого мгновенного контакта и мгновенного точечного тока в этой точке пальца.

Подобно этому и при притягивании света, как следствия поступка получения ради себя, свечение свыше поступает только в точку соприкосновения с соответствующим кли, ответственным за этот акт получения. Но затем, тут-же улетучивается к источнику, не оставляя этому человеку абсолютно никакого свечения! И вот это мгновенное точечное свечение поступает от него к клипот. Вот за этим мгновенным «ощущением» и охотится ситра ахра. Ведь она знает, что ей никак иначе не заполучить свет святости!

И если он - человек массово-группового уровня развития души – т.е. индивидуально не работает над собой, то он, конечно же, ничего от святости не притягивает, независимо от того, грешит ли он или нет (ибо если и не грешит, то только случайно или в силу обстоятельств, например, в состоянии сна или же из расчёта, что получит больше

наслаждения ради себя, если не согрешит). А поэтому он ситре ахре совсем не нужен. По этой причине поймёшь сказанное: «А злодеи поживают себе беззаботно» - их «беззаботность» от того, что ситра ахра не охотится за ними, не «кусает» как змей, не соблазняет... ведь они уже полностью в её власти!

И только с того момента, когда человек начинает индивидуально работать над собой, вот тогда ситра ахра тут-же начинает им интересоваться. Это могут быть нападки, как мы знаем, с разных сторон: либо лестью, либо оскорблениями, преследованием и т.п. Запомни это основательно и не забывай!

А поэтому, Йешуа говорит нам: «Счастливы вы, когда будут оскорблять вас и преследовать, и будут говорить о вас лживо всё плохое из-за Меня!». И интересен тот факт, что в этом стихе, для передачи значения «когда», в стихе используется слово כִּי־ , имеющее скорее значение «ибо»! Уточним теперь и более глубокий духовный смысл этого потрясающего своей силой стиха.

Сначала рассмотрим его, казалось бы, прямое значение, как мы и перевели выше.

1) «Счастливы вы, **когда** будут оскорблять вас и преследовать, и будут говорить о вас лживо всё плохое из-за Меня!».
В настоящем состоянии с вами этого не произойдёт – ведь от вас, покамест, ситре ахра нечего взять. А поэтому она оставляет вас в покое.

2) «Счастливы вы, **ибо** будут оскорблять вас и преследовать, и будут говорить о вас лживо всё плохое из-за Меня!».
Это в состоянии, когда ситра ахра заинтересуется вами, вот тогда она и возьмётся за вас.
И ещё нам теперь станет понятной, в этом плане, концовка стиха: «из-за Меня!...» Вы, сами по себе, не предмет интереса ситры ахра, но «из-за Меня»... - не чистая сила станет вам досаждать из-за Меня, ради возможного привлечения вами свечения к ней от Меня!

Вот в этом и заключается добавочное предупреждение Йешуа: Когда вы свяжете себя со Мной, с Высшим кетером и утоньшите себя, дабы соединиться со Мной... Поднявшись ко Мне, вы возьмёте с собой решимот из всех остальных четырёх нижних келим. А поэтому вы тогда станете наиболее желаемы для ситры ахра, ведь вы не станете работать более на получение ради себя! Будьте бдительны! Ведь тогда ситра ахра не сможет иметь власти и над вашими 4-мя нижними келим, т.е. не сможет получать от них свечение. И, конечно же, она станет на дыбы и будет преследовать вас неумолимо!

Но если так, если «...будут оскорблять вас и преследовать, говорить о вас лживо всё плохое из-за Меня», то как вы можете быть, называться «счастливыми»?

Через Меня вы приобретаете жизнь... все эти оскорбления, все преследования вы испытываете и выдерживаете, дабы получить в себя истинную – вечную жизнь. Вот поэтому: **אַשְׁרֵיכֶם – счастливы вы!**

16. ЧТОБЫ ОНИ УВИДЕЛИ ВАШИ ДОБРЫЕ ДЕЛА

שִׂמְחוּ וְגִילוּ כִּי שְׂכַרְכֶם רַב בַּשָּׁמָיִם כִּי־כֵן רָדְפוּ אֶת־הַנְּבִיאִים אֲשֶׁר הָיוּ לִפְנֵיכֶם׃
Радуйтесь и веселитесь, так как велика ваша награда на Небесах: ибо так же подвергали преследованиям пророков, которые были до вас.

Пророки и праведники, которые были до учеников Йешуа, неумолимо преследовались ситрой ахра и не было спасения от неё! Пророки привносили в мир лишь надежду на спасение, исходящую из Учения об Освобождении. Она, надежда, светила им уже издалека, как ор макиф, но ещё не ощущалась внутри самих келим. А поэтому, Йешуа взывает к своим ученикам (и к нам!), чтобы радовались и веселились, ибо все преследования не чистых сил теперь становятся преодолимыми.

Таким образом, мы видим, что первым условием для достижения освобождения от клипот, служит индивидуальная работа над собой. Этим самым вызываешь внутри себя «оскорбления, преследования» ситры ахра. И вот тогда, вся задача состоит в том, чтобы при каждом «оскорблении», каждом «преследовании», не поддаваться на соблазн не чистых сил, выдерживать её натиск и, радуясь и веселясь... побеждать!

אַתֶּם מֶלַח הָאָרֶץ וְאִם־הַמֶּלַח הָיָה תָפֵל בַּמֶּה יָמְלָח הֵן לֹא־יִצְלַח עוֹד לַכֹּל כִּי אִם־לְהַשְׁלִיךְ חוּצָה וְהָיָה מִרְמָס לִבְנֵי אָדָם׃
Вы – соль земли. Но если соль потеряет силу, чем сделать ее солёной? Она уже ни на что не годна, разве только выбросить ее вон на попрание людям.
Это – весьма тонкое изречение Йешуа, и его совершенно невозможно понять иначе, чем через святой язык и Каббалу. Ведь Йешуа мыслил и говорил именно на нём (и на арамейском, как неотъемлемой составной части святого языка). Но о какой соли говорит Йешуа? Как понять нам его слова? Почему же именно "соль" – главная характеристика, качество, достоинство "земли"? И почему, если она потеряет силу, то уже ни к чему не годна, как разве что выбросить её вон... да ещё на попрание людей?

Дело в том, что ивритское слово מֶלַח, означающее "соль", имеет то же самое числовое значение (81), что и слово כונה, кавана, означающее "намерение". Перефразируя слова Йешуа в их внутреннем, сокрытом, смысловом значении, получим: "Ваша сила и отличие от всех остальных, что в мире, состоит в том, что у вас есть правильное намерение – кавана "на отдачу"! Ведь в этом и состоит вся сила "соли", чтобы ОТДАВАТЬ свою "солённость" остальной части пищи, облагораживая последнюю, делая её пригодной к принятию!

А если она, "соль", потеряет свою силу – т.е. потеряет намерение отдачи! – то она уже "ни к чему не годна" – то есть, останутся только бессмысленные механические действия "руками и ногами"... И вот тогда это только исполнение каких-то внешне накладываемых "заповедей" не "ради Творца", а "ради себя". И тогда соль - «она уже ни на что не годна, разве только выбросить вон на попрание людям»... ведь пойдёт впрок не человеку, а только ситре ахра!

אַתֶּם אוֹרוֹ שֶׁל־עוֹלָם עִיר יֹשֶׁבֶת עַל־הָהָר לֹא תִסָּתֵר׃
Вы – свет мира. Город, располагающийся на горе, не скроется.

עוֹלָם , мир – это творение, четыре стадии творения – происходит от основы «ЭЛэМ» (аин-ламэд-мэм), что означает «сокрытое». Т.е. свет сокрыт в творении, в мире. А «вы»

- свет мира. Как же могут ученики Йешуа быть «светом мира»?
Тот, кто неразрывно связан с Высшим кэтэром, в который одевается Высший свет, связан через кэтэр каждого своего состояния и с Высшим светом. Высший кэтэр – это соединительное звено между светом и творением. עִיר , город – это мир Ацилут, который называется «город», место освещённое, полное жизни, откуда и поступает свет в нижние миры БиЙА. А БиЙА – это и есть הָהָר, гора, по которой поднимаешься в процессе духовной работы.

А поэтому Йешуа и говорит: **עִיר יֹשֶׁבֶת עַל־הָהָר,** «**город, располагающийся** (досл. сидящий) **на горе, не скроется** » - не затемнится, в нём всегда есть свет. И вот «вы», получающие от Меня свет, что во Мне – получаете его из «Города», из мира Ацилут. А поэтому «Вы – свет мира».

גַּם אֵין מַדְלִיקִים נֵר לָשׂוּם אוֹתוֹ תַּחַת הָאֵיפָה כִּי אִם־עַל־הַמְּנוֹרָה לְהָאִיר לְכָל־אֲשֶׁר בַּבָּיִת:
И не зажигают свечу, чтобы ставить её под кувшин, а – на подсвечнике, чтобы светить всем, кто в доме.

…«Чтобы светить всем, кто в доме?». А что такое «дом»? У дома – четыре стены – четыре стадии. Дом – это малхут, имеющая в себе 4 стадии – и туда нужно распространить сияние свечи... именно свечи, а не света! И это от того, что малхут получает свечение от йесода, а в ней самой совсем нет никакого своего свечения. “И не зажигают свечу, чтобы ставить её под кувшин, а – на подсвечнике»:

Возбуждение свыше находит место только тогда, когда есть запрос снизу. Вот только тогда высшая ступень даёт от своего света лишь «свечение», которое, по-яркости, сравнимо со свечёй. Не ставят «под кувшин» - в затемнённое место, в котором нет пробуждения к свету... нет МаН к высшей ступени. А ставят на הַמְּנוֹרָה , «на подсвечник» - на семиствольный светильник - семь нижних сфирот, которые и поднимают МаН, получая свечение «всем, кто в доме».

כֵּן יָאֵר אוֹרְכֶם לִפְנֵי בְּנֵי הָאָדָם לְמַעַן יִרְאוּ מַעֲשֵׂיכֶם הַטּוֹבִים וְשִׁבְּחוּ אֶת־אֲבִיכֶם שֶׁבַּשָּׁמָיִם:
Так же пусть светит ваш свет перед людьми, чтобы они увидели ваши добрые дела и прославили вашего Отца на Небесах.

יָאֵר אוֹרְכֶם досл. означает: «**будет светить ваш свет**»
בְּנֵי הָאָדָם – «люди», досл. « **сыновья, дети Адама** » - души миров БиЙА, исходящие из малхут мира Ацилут. И что делает эти существа «людьми», т.е. отдельными человеками, связанными между собой невидимыми нитями единства Творца? Какое свойство души сообщает им это название? (Ведь не тело определяюще!). И нам известно, что имена, названия творений, определяются их постижением. Что понял, тому дал и имя. Рассмотрим понятие **בְּנֵי הָאָדָם** – « **люди**»: рашей тэвот, первые буквы этих двух слов понятия - **ב"ה** , «ба», означающее «в ней» (т.е. в душе). А софэй тэвот, конечные буквы этих двух слов понятия - **י"מ** - в обратном порядке указывают на имя «ми» уровня бины. Соединив их вместе, получим **י"מ ב"ה** – « **в ней** (в душе) – **бина**». Т.е. в душе «людей» есть свечение бины, свойства отдачи.

לְמַעַן יִרְאוּ מַעֲשֵׂיכֶם הַטּוֹבִים – « **Чтобы они увидели ваши добрые дела** ». Ученики Йешуа первыми получают свет через Йешуа от Его Отца на Небесах. А затем передают свечение ученикам Йешуа, что в мирах БиЙа. А далее свечение поступает и ко всем тем **בְּנֵי הָאָדָם**, которые, видя «добрые дела» учеников Йешуа, станут прославлять их

Отца на Небесах. А «Отец на Небесах» – разве Он не Отец только Йешуа? Ведь Он одевается только в кли Высшего кэтэра? Да, это так... но через Йешуа Он становится Отцом, по-совпадению свойств, и всех учеников Йешуа, включая каждого из нас.

А что такое **מַעֲשֵׂיכֶם הַטּוֹבִים, ваши добрые дела** ? Это деяния отдачи, благодаря которым свет протягивается внутрь человека. И конечно же, низший постигает только 7 нижних сфирот высшей ступени. На это указывает в стихе первое слово **כֵּן** , имеющее ещё значение «так» и утвердительное «да». И вот гематрия слова 7 :70 – כֵּן сфирот по 10 каждая. А поэтому, прочтём теперь внутреннее значение фразы:
לִפְנֵי בְּנֵי הָאָדָם ,כֵּן יָאֵר אוֹרְכֶם - *70-тью (сфирот) будет светить ваш свет людям* . И тогда: **יִרְאוּ מַעֲשֵׂיכֶם הַטּוֹבִים** – *(они) увидят ваши добрые дела* – получат свечение хохмы в хасадим, от вашей отдачи. А вследствие того, что «увидят», **וְשִׁבְּחוּ אֶת־אֲבִיכֶם שֶׁבַּשָּׁמָיִם** - *станут прославлять вашего Отца на Небесах*, ведь хохма (мудрость) освещает лик человека. И получив свечение от Отца на Небесах, он возвращает Ему это свечение, отдаёт Отцу, тем самым, «прославляя» Его.

17. "Я ПРИШЁЛ ИСПОЛНИТЬ ТОРУ"

אַל־תְּדַמּוּ כִּי בָאתִי לְהָפֵר אֶת־הַתּוֹרָה אוֹ אֶת־דִּבְרֵי הַנְּבִיאִים לֹא בָאתִי לְהָפֵר כִּי אִם־לְמַלֹּאת׃
Не воображайте себе, что я пришел нарушить Тору или слова Пророков. Я пришел не нерушить, а исполнить.
А теперь Он свидетельствует о Себе...

Вся Тора дана народу Йисраэль, чтобы исполняли Тору скрупулёзно, слово в слово... и так до тех пор, пока не придёт Освободитель, Йешуа. Начиная с Авраама они должны были держаться за законы Торы, которая ещё не была им дана «в открытую», а только через праотцов. Это - завет по-мясу, а поэтому они и должны были исполнять её соответственно по-мясу. Но и тогда, до прихода Йешуа, мы видим, что народ обязан был прислушиваться к гласу пророков Йисраэля, которые укоряли народ и его лидеров в том, что те понимали Тору, её заповеди, только в прямом смысле и поэтому исполняли её только «руками и ногами! Ибо они видели в ней только указания на материальное существование!

И вот отсюда проистекают все их «жертвоприношения» - только извне: хлебо-булочные изделия, мясо и жир животных, ароматические вещества и т.п. Народ, вкупе с его лидерами, считали, что именно этого от них и желает Творец, вместо истинного жертвоприношения изнутри себя. А поэтому, все молитвы народа Йисраэль и его служение Творцу, были, на самом деле, ни чем иным, как внешним проявлением внешнего человека, что в человеке. «Дай нам здоровья, дай изобилия. Предохрани нас от болезней и бедности» и т.п. запросы о нуждах внешнего человека типа «дай, дай...» - дай нам этот мир и будущий!

А должны они были исполнять Тору «до мельчайшей буквы» только до тех пор , пока не придёт Йешуа. Вся Тора говорит только о завершённости и совершенстве. И вот эта завершённость и совершенство должно было выращиваться, пока время не пришло на появление души совершенного Йешуа. И Он просто заявляет: «Я пришёл исполнить Тору! Ведь ничего не исчезает в духовном. Все законы Торы – святые законы, законы мироздания и они не исчезнут с Моим приходом. Мой приход приносит только завершение, исполнение Торы». Без Йешуа не было бы совершенного исполнения всей Торы и никто не смог бы прийти к полному слиянию с Творцом. Ведь в «Торе Моше» всё двойственно: кошерное-некошерное, мясное – молочное, еврей – нееврей, дозволенное-недозволенное, чистое-нечистое и т.д.

Всё, что написано в Торе – это путь к совершенству, указывающий на Йешуа.
Он исполнил Тору, а затем, своим самопожертвованием, вознёс слова письменной Торы, которые до него исполнялись только физически, ввысь, в духовное. Тора, поднятая до духовного, привела человека в единение с его Создателем. Это совсем не означает, что теперь нет надобности изучать Тору и исполнять её заповеди. Но свечение Торы теперь иное: вместо двойственности Торы миров БиЙА, Йешуа поднял исполнение Торы до мира Ацилут и соединил, таким образом, человека с Творцом.

И теперь дело уже обстоит так, что даже тот, кто пытается исполнять Тору слово в слово, букву в букву, но без принятия Йешуа, то он, конечно же, никак не в состоянии прийти в единение с Творцом и тем самым получить своё спасение. А поэтому, знай, что вся Тора говорит о Йешуа! Весь народ Йисраэль, собственно говоря, поставлен на алтарь, на самопожертвование, ради одного всеобъемлющего плана Творца: привести

Его творение к Его заветной цели. Ведь весь народ Творца достиг своего апогея, наивысшей точки, с появлением силы души Йешуа и Его самопожертвованием. А поэтому, Он и свидетельствует о Себе, что пришёл исполнить Тору. И каждый из «Йисраэля», кто связывает себя с этим исполнением Торы Йешуа, тем самым и сам исполняет Тору!

Возьми, например, Иерусалим – там очень многие и интенсивно (даже профессионально!) занимаются Торой, но они не связывают себя с Йешуа. По-мясу они вызывают гигантские силы, изучая темы из Торы, которые им духовно ничего не дают и ни к чему святому не приводят. И это в то время, как народ Йисраэль в состоянии притянуть и передать гигантский свет спасения, связывая себя с силой Йешуа, что в них. А вместо этого они ожидают, что благодаря их интеллектуальным занятиям Торой, придёт, наконец, завершение и совершенство...

Но оно уже приходило в мир! Что требуется, то это очень просто: надо открыть глаза, принять милость Творца и не держаться упрямо за традиции, ибо иначе сердце так и остаётся «каменным». А его надо преобразовать в «живое». Каким образом? Не давать возможность преобладать религиозно-интеллектуальному, а просто принять Йешуа выше знания, выше всякого интеллекта... ведь вся Тора говорит не о «знаниях», а о вере в Творца выше знания - то есть, через Йешуа. Соединяешь себя с Йешуа, тогда изучение Торы имеет смысл, тогда каждое её слово оживает. И наоборот, без принятия Йешуа, можешь изучать Тору тысячи раз и она тебе так и не откроется - не поможет. Это просто потеря времени и, поэтому жаль прилагаемых в этом усилий. Это то, что говорит здесь Йешуа... как я это ощущаю.

כִּי אָמֵן אֹמֵר אֲנִי לָכֶם עַד כִּי־יַעַבְרוּ הַשָּׁמַיִם וְהָאָרֶץ לֹא תַּעֲבֹר יוֹד אַחַת אוֹ־קוֹץ אֶחָד מִן־הַתּוֹרָה עַד אֲשֶׁר יְקֻיַּם הַכֹּל:
Ибо истинно говорю Я вам, что до тех пор, пока не пройдут небо и земля, ни одна «йуд» или черта не исчезнут из Торы, пока не сбудется всё!

י - (читается как **יוֹד**) - это самая маленькая буква ивритского алфавита, а **קוֹץ** черточка, кончик – это даже ещё и не буква. Казалось бы, Йешуа заверяет, что даже самая малость не исчезнет из Торы. Но есть ещё и глубинный смысл в Его высказывании. Как известно, буквы Торы – это оттиски ограничения света, келим, представляющие кальку Творения. Они наносятся на пергаменте свитка, т.е. на фоне света. Все буквы строятся из этих двух самых первичных блоков мироздания, составляя тело Торы. А קוֹץ אֶחָד – одна черточка, самая первая, с которой Творец начал создание Его мира – это «куцо шэль йуд» - черточка, кончик буквы йуд. И вот это кэтэр - **הַשָּׁמַיִם** , небо. И **יוֹד אַחַת** – одна самая маленькая буква йуд - это хохма, вытекающая из этого кэтэра, вбирающая в себя все 4 стадии Творения. И это - **הָאָרֶץ** , земля. Отсюда нам станет понятным, что то, что кажется самым незначительным: самые тонкие келим кэтэр и хохма, является, по-сути, наивысшими, ибо именно туда поступят в гмар тикун наивысшие света. Кроме того, в каждом исправлении свечение свыше приходит сначала именно в самые тонкие келим: кэтэр и хохма. И поэтому, без этих келим совершенно невозможно достичь состояния «пока не сбудется всё» - пока свет не заполнит все келим вплоть до малхут... как в частном аспекте, так и в общем.

עַד אֲשֶׁר יְקֻיַּם הַכֹּל - пока не сбудется всё! Внимательно присмотримся: а что же такое **הַכֹּל, всё**? **הַכֹּל** состоит из двух составляющих: **הַ** - указывает на нукву, малхут. А **כֹּל** – это йесод зеир анпина, называемый «коль», гем. 50 – пять сфирот, пять

хасадим, каждый по 10. И вот это сочетание **הַכֹּל** – мужская и женские составляющие системы Управления мирозданием – придёт в состоянии гмар тикуна – полного исправления Творения.

לָכֵן הָאִישׁ אֲשֶׁר יָפֵר אַחַת מִן־הַמִּצְוֹת הַקְּטַנּוֹת הָאֵלֶּה וִילַמֵּד אֶת־בְּנֵי הָאָדָם לַעֲשׂוֹת כָּמוֹהוּ קָטוֹן יִקָּרֵא לוֹ בְּמַלְכוּת הַשָּׁמָיִם וַאֲשֶׁר יַעֲשֶׂה וִילַמֵּד אוֹתָן לָזֶה גָּדוֹל יִקָּרֵא בְּמַלְכוּת הַשָּׁמָיִם:
Поэтому, человек, который нарушит одну из этих наименьших заповедей и научит людей поступать, как он, наименьшим будет назван в Царстве Небесном. А кто исполнит и научит их этому, великим будет назван в Царстве Небесном.

«Поэтому, человек, который нарушит одну из этих наименьших заповедей» - соответствующих одному из этих самых тонких келим, к которым обращается Тора, т.е. келим кэтэр и хохма – будет назван наименьшим, ибо тот, кто не утоньшает себя, свой авиют до кли хохма, а затем и до кли кэтэр, тот не может войти в ощущение Царства Небесного, и с Его позиции он будет виден свыше как наименьший, как чёрная точка. А тот, кто сможет утоньшить себя до кли кэтэра и ощутить Царство Небесное, **גָּדוֹל יִקָּרֵא בְּמַלְכוּת הַשָּׁמָיִם тот будет назван великим в Царстве Небесном** – т.е. ощутит на себе высший свет и состояние гадлут.

18. ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ ГНЕВ - ТАМ И МЕСТО "АДА"

כִּי אֲנִי אֹמֵר לָכֶם אִם לֹא־תִהְיֶה צִדְקַתְכֶם מְרֻבָּה מִצִּדְקַת הַסּוֹפְרִים וְהַפְּרוּשִׁים לֹא תָבֹאוּ בְּמַלְכוּת הַשָּׁמָיִם׃
Ибо Я говорю вам, что если праведность ваша не будет больше, чем праведность софрим и прушим, не войдете вы в Царство Небесное.

"Больше, чем"... означает и выше, до кли кэтэра.
Теперь Йешуа раскрывает нам постепенно законы Царства Небесного и соотносит интерпретацию законов Торы, какой она дана была Моше, с интерпретацией законов софрим, «книжниками» и прушим, фарисеями. Тора вмещает в себя все законы мироздания, но интерпретация их человеком может быть различной. Моше должен был пойти на уступки, видя, что народ Йисраэля не был готов к принятию истинной, духовной интерпретации законов.

Не то, чтобы он приспособил Тору к народу, но, покамест, то есть, до прихода Йешуа, сделал некоторые уступки, послабления, выразив законы Торы языком материальных действий, «руками и ногами». Ведь можно издавать законы, но если народ их не принимает, какая от них будет польза? А с приходом Йешуа законы Творца стало возможным созерцать, ощущать и жить ими по-духу. Ведь природа самих этих законов вечная, а поэтому они дают, исполняющему их, вечную жизнь.

הֲלֹא שְׁמַעְתֶּם כִּי נֶאֱמַר לָרִאשֹׁנִים לֹא תִרְצָח וַאֲשֶׁר יִרְצַח חַיָּב הוּא לְבֵית דִּין׃
Разве вы не слышали, что было сказано первым: «Не убивай!» (Шмот 20:13: Дварим 5:17), **а кто убьет, подлежит суду.**

«Первые» в словах Йешуа - это те, кому была дарована Тора на горе Синай, где они получили Завет по-мясу. Здесь мы увидим коренное различие между законами Царства Небесного (законами духовного мира Ацилут) и законов Торы, применимые к отделённым мирам БиЙА в традиционной интерпретации евреев.

Основа слова убивать - **רצח**. А если переставить последние две буквы местами, то получим **רָחַץ**, со значением... умываться. Теперь нам будет понятным глубинный смысл поступка Понтия Пилата, когда он вымолвил: «Я умываю руки!» - я смываю с себя убиение Йешуа, не на мне покоится грех предания Его смерти! Это в общем смысле.

Но на самом деле Йешуа говорит о происходящем в одном человеке. «Когда к тебе придут мысли, желания ситры ахра, что в тебе, дабы убить в тебе Дух Божий и твоё подобие Творцу, то умой руки – произведи внутри себя духовное действие по привлечению от бины «воды», хасадим – и тогда желание ситры ахра заменится на твоё желание отдачи... и тем самым избежишь «суда» - ощущения диним, строгости закона.

וַאֲנִי אֹמֵר לָכֶם כָּל־אֲשֶׁר יִקְצֹף עַל־אָחִיו חַיָּב הוּא לְבֵית דִּין וַאֲשֶׁר יֹאמַר אֶל־אָחִיו רֵקָא חַיָּב הוּא לְסַנְהֶדְרִין וַאֲשֶׁר נָבָל יִקְרָא לוֹ הוּא מְחֻיַּב אֵשׁ גֵּיהִנֹּם׃
А Я говорю вам, что всякий, кто разгневается на своего брата, будет подлежать суду; и кто назовет своего брата «рака» («никчемный, пустой человек»), **будет судим Санhедрином; а кто глупцом назовёт его, подлежит огню Гейhинома!**

В этом стихе Йешуа приводит нам три последовательно возрастающие по значимости стадии прегрешения, что в человеке, которыми он убивает в себе Дух Божий и твоё

подобие Творцу.

1) **כָּל־אֲשֶׁר יִקְצֹף עַל־אָחִיו , всякий, кто разгневается на своего брата**.
Согласно интерпретации законов Торы, данной Моше, человек, только гневающийся на своего брата внутри себя, не нарушает закон Торы: ведь он не оскорбил своего брата в открытую и не дал ему подзатыльник. Ведь в Торе ясно сказано: «Глаз за глаз, зуб за зуб»!» Налицо должен быть факт принесения ущерба, либо материального - предметам, утвари, либо увечья физического.

И вот Йешуа раскрывает нам закон Царства Небесного, что даже гнев на своего брата – это уже преступление. **חַיָּב הוּא לְבֵית דִּין, он подлежит суду** (и наказанию) «дома суда» - местному суду, рассматривающему преступления законов на уровне гражданского суда: по делам имущественным и уголовным. Однако, у них нет полномочий разбираить преступления, за которые полагается смертная казнь.

Другими словами, Йешуа поясняет силу прегрешения внутри человека через сравнение её с тремя «судебными инстанциями», что вне человека.
И в первой, самой лёгкой стадии прегрешения – это «бэт дин» - человека судят внутри него диним, ощущение строгости закона – состояния, когда улетучивается от него восприятие хасадим, милости. И это уже форма суда над ним.
И поэтому **חַיָּב הוּא**, подлежит он наказанию **לְבֵית דִּין**, от «дома суда»: то есть, его «дом» - 4 стадии, наполняется дином, строгостью закона, что ощущается как страшное, мучительное состояние наказания.

2) **וַאֲשֶׁר יֹאמַר אֶל־אָחִיו רֵקָא, и кто назовет своего брата «рака»** («никчемный, пустой человек») – **חַיָּב הוּא לְסַנְהֶדְרִין, тот подлежит наказанию** уже **Санһедрином** - высшим судом народа Йисраэля.

Здесь он уже не просто «гневается» на своего брата внутри себя, а реализует свой гнев вовне, называя своего брата «рака». Это уже нанесение ему оскорбления, которое, по законам Царства Небесного – уже имеет силу «убиения»! «Но как же это? - возразит читатель – ведь не убивал же он его, не убивал! Даже пальцем не задел!».

Промолвив: «Никчёмный ты человек», он вызвал у своего брата бледность лица. А почему лицо побледнело? Внутренне, его брат получил этим, как-бы, пощёчину: ведь оскорбление задевает человека за живое, а поэтому, изнутри от его лица произошёл отток крови. Другими словами, он потерял, пусть даже самую малость, от своей крови. А это свыше относят, ни к чему иному, как к преступлению «кровопролития». Своим оскорблением он, таким образом, «пролил кровь» брата!

Но есть, однако, различные уровни оскорблений. Одно дело назвать брата «никчёмным» с общим значением «бессодержательный», «пассивный». Ведь это отражает лишь аспект проявлений брата вовне. Возможно, что брат в его глазах недостаточно активен в его окружении, в социальной сфере и т.п.

3) **וַאֲשֶׁר נָבָל יִקְרָא לוֹ , а кто глупцом назовёт его** – тот **מְחֻיַּב אֵשׁ גֵּיהִנֹּם , подлежит наказанию** уже не земному, а **огню Гейһинома!**

Но совсем иное, когда называет его «наваль» - глупый». Вот этим он уже судит своего брата! А есть заповедь: не судите и не судимы будете. Когда судишь брата, одеваешь

на себя мантию Высшего судьи, а поэтому получаешь бумерангом обратно в себе Его суд. Конечно же, свыше не судят человека, ведь верхний всегда желает только давать нижнему. Но тот, кто судит брата, ближнего, сам осуждает себя, ибо тем самым поворачивает свою спину к Свету.

Дело в том, что действие, которое он вызывает, судя брата, производится от левой линии, еще точнее: от прилегающего к ней גֵיהִנֹּם, Гейhином - ада!

Что же такое «ад»? Ад – это сила диним, строгости закона, которая была создана во второй день Акта творения. В этот день было создано противоречие между правой и левой линиями, между хэсэд и гвура. Это противоречие, конечно же, структурное и необходимое для существования мира и оно разрешается в третий день Акта творения, в создании сфиры тиферет. Но во второй день был создан комплекс сил дина, который называется **גֵיהִנֹּם , Гейhином – ад**.

Но как же, спросишь ты, милосердный Творец создает нечто подобное, чтобы «карать», наказывать Его творения? Ведь это противоречит известному нам закону, что свыше желают нижним только давать?!

Творец сделал Свой мир таким, чтобы он соответствовал Его законам мироздания, а не причудам (читай: извращениям, отклонениям от Его законов) того или иного глупца, не знающего, как на самом деле функционирует мир или же не желающего им следовать. Свыше никогда и ни в коем случае не может спуститься «штраф», наказание человеку даже за самое ужасное прегрешение. И только сам человек ввергает себя своим «прегрешением» в какой-то соответствующий уровню этого прегрешения отсек «ада». Как говорит Зоhар: каждый, кто усиливает (нагнетает) мощь левой линии, попадает в состояние «ада».

И вот: любая форма «суда своего ближнего» тянет человека влево от левой линии, к которой примыкает эта сила диним, называемая «ад». Получается, что сам «судящий своего брата» приводит себя в состояние «пребывания в аду». И совсем не требуется человеку сначала умереть, а потом лишь попасть в «ад» за свои прошлые согрешения, как это наивно полагают религиозники, пугая человека невероятными мучениями загробного ада. («А хочешь - предлагает батюшка – я дам тебе всепрощение твоих грехов. Но только заплати!»). Теперь понятно это явление «ада», в общих чертах?

И это есть истинный закон. В нём можно увидеть, что Йешуа пришел сюда не с законами плоти, но с законами духа. Предположим, что человек гневается на кого-то, но не показывает виду. Никто не может видеть, что он сердится. И причина его гнева не важна. Тогда, согласно Законам, какими они даны в Торе Моше, гневающийся внутри себя человек не виноват, потому что он ничего не сделал, он же не причинил вреда другому человеку, не ударил его. Написано ведь "Око за око", «зуб за зуб» - а он же ничего не сделал! Он только гневается внутри себя...

Моше знал, как обращаться со своим народом. Евреи получили завет по-мясу, ибо тогда не было ещё раскрытия духовных законов в мире. Это был первый этап их раскрытия. Теперь мы узнаём, что тот, кто гневается на другого человека, заслуживает наказания адским огнем. И это будет не потом, в загробном мире, а здесь, на земле, внутри себя... Когда чувствуешь гнев, ты чувствуешь и ад. У того, кто постоянно

сердится, вырабатывается иммунитет к адскому пламени и он как броненосец - не может испытать его как нечто пагубное, в первую очередь, для него самого.

Каким образом это происходит? Если человек разгневался и не один раз, а два, три и даже больше, то это становится привычкой, которую он позволяет себе, когда ему вздумается. Он не в состоянии видеть, что это грех. Смысл адского пламени в том, что когда ты гневаешься на другого человека, то святость покидает тебя.

Что сделал Йешуа? - Он только вернул нашу внутреннюю свободу! До Йешуа, это был процессе становления группового бытия. Но начиная с Него начался процесс развития созидательного индивидуального сознания. И вот настоящее время человек пришел уже к фазе осознания индивидуального Управления Творца. Теперь никто больше не может спрятаться за массой, за религией, за национальной принадлежностью, за любой и каждой группой.

Йешуа пришел сюда, чтобы объявить о том, что для Человека, который создал социальную жизнь с какой-то внутренней реальностью, настало время, чтобы направить и поставить себя под индивидуальное Управления Творца. Есть ли чувство выше, чем чувство быть независимым человеком? Что выше, чем чувство взаимосвязи с истинной жизнью? И этому нас учит Йешуа! Тебе и не нужно большего. Ты только должен выходить за рамки твоего разума, в то время, как традиционная интерпретация Торы является лишь продуктом разума.

Талмуд так же разумен: он объединяет божественные законы с законами разума (формальной логики Аристотеля). И я знаю, что говорю! Понятно? Они объединяют греческую логику Аристотеля с законами Торы. Конечно, там есть и хорошие вещи, но это, по-прежнему, всесилие разума. А в настоящее время это стало у евреев своего рода еврейской философией.

На самом деле, Талмуд - божественен, но то, каким образом они изучают, не сможет им помочь. Теперь ни христианство, ни какие-то гуру или равы тебе не нужны. Даже учитель из плоти и крови. Это именно то, чему мы учимся. Постепенно изучение моих книг приведет тебя к грани твоей полной независимости. Это высшая цель нашего исследования, это то, что возложено на меня! Вот, поэтому и я желаю, чтобы ты стал независимым и прекратил раз и навсегда поиск учителя. У нас есть Йешуа, Он, основатель Лурианской Каббалы, сам говорил нам об этом и Ему можно верить – ведь Он связан с Творцом воедино. Есть ли кто-нибудь иной, кто сможет сказать и сделать то же самое?

Написано "не убивай". Йешуа показал нам, что если ты кого-то оскорбил, то, в некотором смысле, это тоже убийство. Каковы последствия того, что кто-то оскорблен тобой? Он бледнеет - кровь отходит от лица. Он должен сдержаться и использует кровь - жизненную энергию - для сдерживания себя. Это то, что происходит с человеком: сначала отходит кровь и он, как бы, умирает. Это написано в Торе «не убивай», а здесь, по законам Царствия Небесного, во втором завете по-духу, Йешуа объясняет, что недозволено стыдить другого человека, оскорблять его. Ведь все, что находится вне тебя - это Творец!

А поэтому, знай, что ты делаешь! Когда проявляешь гнев, то ранишь себя больше, чем другого! Это то, что происходит с тобой на самом деле! Изнутри у тебя тогда будет

чувство адского огня, а не где-то там, в другом месте, как говорит нам религия. Религия никак не может тебе помочь. Когда почувствуешь как гнев растёт в тебе, подумай о словах Йешуа, которые Он здесь произносит и оставайся «в здесь и сейчас. Подумай о том, что ад будет в тебе - будешь отделён от Творца и не сможешь ощущать Его милость.

Получается, что, на самом деле, своим гневом ты сам забрал кровь у себя. Ну, разве это не самый убедительный повод, чтобы не причинять боль другому человеку? Оставайся «в здесь и сейчас» и не думай о будущем или прошлом. Конечно, ничего не исчезает в духовном, но важно, чтобы ты оставался «в здесь и сейчас». Когда проявляешь (или только ощущаешь!) гнев, не живешь «в здесь и сейчас» – тогда ты связан с ситрой ахрой, с тенью, а не с реальностью.

Вот почему у человека образуются злокачественные клетки в его теле! В моменты гнева, когда ты не в соответствии с законами Царствия Небесного, эти клетки растут в тебе. В такие моменты все болезни, страдания, не дай Бог, тянутся к нам. Твой гнев – это благотворная среда для образования злокачественных опухолей, склероза и т.п. Жизнь покидает тебя и в этом вина ТОЛЬКО самого тебя! Пойми это и если же понимание еще не пришло - работай над этим!

У тебя есть понимание того, что Йешуа нам принес? Он принес искупление во всех жизненных ситуациях, в каждом моменте «в здесь и сейчас», чтобы предохранить каждое существо от самого себя - от его эгоистичного желания получить ради себя. Йешуа принес нам законы Его Отца. Если живёшь по этим законам, то и будешь спасен. Тогда гнев оставит тебя и придёшь к тому моменту, когда больше не станешь испытывать гнев. Последствие всех усилий, вложенных в гнев - вот что такое адское пламя. Там, где есть гнев, там и есть место ада! Другими словами, ситра ахра входит в твои ощущения и начинает управлять тобой. Я уже говорил тебе, что всё, что бы ты ни делал, результат будет ощутимым в будущем, потому что все взаимосвязано, и ничего не пропадает в духовном, но это не вопрос сегодняшнего дня. Сегодня ты живешь, сегодня должен сделать выбор, дать ли место гневу?

Учись у Йешуа и становись восприимчивым к Его словам, вне зависимости от того, что ты хочешь сказать... скажи: "Я верю в силу Йешуа, что во мне, потому что знаю, что Он - мой спаситель. Он спасает меня в любой ситуации". Конечно, я должен быть активной частью процесса тикуна. Когда я принимаю активное участие в процессе моего исправления, выбрав то, что соответствует законам Царствия Небесного, то приму удар на себя, хотя ударом я его и не считаю. Спасение - не где-то на небесах, а только в моём восприятии законов Царствия Небесного. Кэтэр Зеир Анпина - милость и от него исходит Царство Небесное. Малхут не имеет ничего от себя, а получает от ЗА. ЗА и есть небеса и дает хасадим в Царство. Мы являемся частью Его Царства и должны притягивать небеса в Царство, т.е. в малхут. И это то, что мы делаем, следуя законам, данным Йешуа, а не что-то иное. Тот, кто хочет спастись, хочет жить, строить себя изнутри, а не чувствовать себя нечистым - должен следовать законам Царства Небесного.

19. "ПОМИРИСЬ С БРАТОМ ТВОИМ И ТОГДА ПРИДИ И ПРИНЕСИ ДАР ТВОЙ"

לָכֵן אִם־תַּקְרִיב קָרְבָּנְךָ אֶל־הַמִּזְבֵּחַ וְזָכַרְתָּ כִּי־יֵשׁ לְאָחִיךָ דְּבַר רִיב עִמָּךְ׃
Если ты принесёшь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя

הַנַּח שָׁם אֶת־קָרְבָּנְךָ לִפְנֵי הַמִּזְבֵּחַ וְלֵךְ כַּפֵּר אֶת־פְּנֵי אָחִיךָ וְאַחֲרֵי כֵן בּוֹא הַקְרֵב אֶת־קָרְבָּנֶךָ׃
Оставь там дар твой перед жертвенником и пойди, прежде помирись с братом твоим и тогда приди и принеси дар твой.

«Помирись с братом твоим» - это интерпретация стиха, на самом деле Йешуа говорит на святом языке: Покрой лицо брата твоего. Дело в том, что при ссоре, лицо обиженного бледнеет и необходимо дать ему возможность вновь воспрять духом – покрыть его «румянцем». И всё это происходит внутри самого человека.

Не думай, что Йешуа говорит о принесении материального дара. Конечно, ты должны понимать, что и это тоже важно, но суть - в осознании человеком самого себя. До разрушения Храма уже одной мысли о принесении в жертву было достаточно для искупления греха по-мясу. А ценность дара зависила от того, насколько богатым или бедным был человек. Кто-то приносил в жертву корову, кто-то ламу, а бедный – пару голубей...

Но как мог «работать» механизм искупления, если жертва приносилась «руками и ногами»?

Когда грешник видит как издыхает его жертвенная лама, то это производит на него неизгладимое впечатление. По-первых, это его собственность. Во-вторых, в нем просыпается осознанность того, что этот дар, на самом деле, замена его самого. Кроме того, он испытывает жалость к живому существу. Это путь, которым человек приходит к завету с Всевышним по-мясу. Глядя на смерть животной плоти и крови, происходящей на его глазах, взамен себя, человек приходит к завету с Всевышним эмоционально! Это затрагивает его глубинные чувства.

Обрати внимание: для Творца нет в этом никакой необходимости. Творец - это духовный Свет. Нуждается ли Свет в плоти животных? Нужен ли Свету запах мяса? Нет, в этом нуждается только человек да и то, только через завет по-мясу. Все жертвы человек приносит только для себя. «Корбан» на иврите – переводится как «жертва», но это, опять же, не дословный перевод, а интерпретация. «Корбан» - от основы слова со значением приблизиться, подойти ближе. Исходя из святого языка это означает, что «жертва» приносится для того, что бы приблизиться по-свойствам к Свету, к Творцу.

Поэтому, когда приносишь жертву, то имеется в виду не столько физическая жертва из плоти и крови, как намерение дать от себя вообще – означает, что отдаёшь что-то из твоего желания получать только ради себя взамен прощения прегрешения. Это означает, что каешься за плохой поступок, который совершил. И это призвано принести тебе примирение с самим собой. Человек достигает примирения путем отдачи. Таким образом спасаешь себя от рабства зла.

И это – механизм примирения с самим сабой. Примирившись с братом, чувствуешь

облегчение и можешь дышать глубже. Знай, истинная отдача - это отдача с индивидуальной верой – через свои келим. Если отдавать без веры, значит делать так только потому, что это кем-то предписано и не имеет никакого значения, что именно ты приносишь в жертву! Если нет покаяния, то нет никакого смысла в исполнении какого-то предписания о принесении «жертвы».

Йешуа говорит это на все времена. Он говорит: "Если ты принесешь дар твой к жертвеннику»... Что значит «принесение в жертву» в наши дни? - Это твои молитвы, твой МаН! После разрушения Второго Храма «твоим даром» стала Молитва, а местом жертвенника – «твоё сердце»! Почему же это произошло именно сразу же после разрушения Второго храма? - Это произошло одновременно с приходом Йешуа. Богослужения и Храм были свыше отменены из-за великих грехов Йисраэля и потому, что взамен завету по-мясу пришел свыше завет по-духу.

И так как с того самого времени уже не стало спасения заветом по-мясу, то на место служения пришла молитва. Теперь это намерение молиться внутри себя, молиться от сердца. Вместе с Йешуа пришел и аспект личности. С Йешуа пришла связь с Творцом в индивидуальном порядке. До Йешуа ни один человек не имел ПРЯМОГО контакта с Творцом. Для Авраама Творец был где-то на горе, где-то очень высоко. Он должен был подниматься на гору так же, как и Моше, который взобрался на неё, чтобы получить Тору. Только с Моше Творец явил Себя в Его свойстве рахамим, Милосердного. Но Моше должен был взбираться НА ГОРУ и Творец был в его восприятии снаружи, когда явил Себя ему. Ицхак находил Творца в поле, а Яаков – в шатре, в доме, в семье.

Но с приходом Йешуа Творец поселился в сердце каждого живого существа. Храм теперь находится в твоём сердце! Конечно, Храм всегда там и был – в сердце, но сейчас настало время когда это может проявляться в бытие. И то, что Третий Храм будет... в Зоһаре ты можешь прочитать, что оба Храма были рукотворными - сделаны человеком извне, как символ Духовного Храма. А третий Храм, будет первым истинным непреходящим Храмом! И, в общем аспекте, его эпицентр будет в Иерусалиме, но предназначен для всего человечества. Третий храм, есть храм не рукотворный, а сойдет он сверху вниз.

Что это значит? Без Зоһара это понять невозможно. «Ногами» мессия будет стоять на Масличной горе. Это означает, что свет Ацилута спускается в Асия, что даст в свою очередь возможность БЕА подняться в Ацилут. Исправлением БЕА является то, что они поднимутся в Ацилут, а затем спустятся 3 раза, вплоть до мир Асия. В общих чертах это и есть приход третьего Храма. Теперь настало время, чтобы твоя молитва исходила из духовного сердца, а не из сердца из плоти и крови, так как духовное сердце и есть эпицентр твоей внутренней силы, потому что это твой Храм. Ты молишься устами, но они должны быть связаны с сердцем. Пусть твоя молитва будет жертвой, твоим МаН.

Во время службы в Храме, МаН-ом служило принесение в жертву мяса и другой пищи. Однако сейчас не имеет смысла приносить в жертву мясо или какие-то продукты питания. В Индии, например, по сей день есть красивая традиция: они предлагают в жертву все, что можно предложить своим божествам. Кладут это к ногам образов своих богов, чтобы те имели хорошее, благосклонное к ним отношение из-за того, что ПОЛУЧИЛИ свою долю от человека. Но подумай! Нужно ли это божественному, которое не ест и не пьёт?

А ты должен поднимать МаН изнутри наверх. И только тогда, когда приводишь себя в соответствии с законами Царствия Небесного - это может произойти. Вот это мы познаём. И не существует другого пути! Как можешь поднять твой МаН? Вспоминай то, что говорил Йешуа и делай так. Что Он сказал по-силам: «Построй храм внутри себя!». Это не просто, но у кого есть глаза, да увидит. Когда говоришь ближнему "дурак" или "ничтожество", то ты сам заслужил себе адское пламя.

«Оставь там дар твой перед жертвенником и пойди, прежде помирись с братом твоим и тогда приди и принеси дар твой.»
Так кто он – брат твой, о ком это Йешуа говорит? И кто приносит дары? Конечно же, все это внутри тебя. В тебе есть сторона добра, а именно желание отдавать, а с другой стороны гнев - желание получать. И надо знать, как служить Творцу. Не говори: «я хороший», ибо нуждаешся в обоих частях своего существа: в келим отдачи, которые над хазе - и это только половина тебя – и келим де каббала, что под хазе – твоя вторая половина: твоё злое начало. Оттуда и проистекает твой гнев. И что же сказал Йешуа?

Когда приносишь жертву только со стороны добра - это еще не «дар». Царство твое делится на две части и ты, естественно, желаешь приносить дар Всевышнему только от своей хорошей половины. Но, предупреждает нас Йешуа, сначала должен примирить себя со своим злым началом и только потом они оба вместе начинают работу на отдачу. Работа только с добрым началом, что в тебе, работа с благими намерениями - не цельная работа без подключения того, что лежит под хазе. Вся изюминка - в этом соединении. Это и ссоры, и споры. Когда Йешуа говорит о них, он всегда говорит об одном человеке, ибо в каждом есть «доброе» и «злое». Когда Йешуа говорит: "Делай это", то Он говорит к твоей доброй половине, так как она всегда прислушивается к Йешуа. Злое же начало не желает Его слушать из-за различия свойств.

Поэтому тебе предстоит работа в двух половинах твоих келим - работа по их объеденению. В этом требуется твоя сила воли. Конечно, знание законов Царствия Небесного поможет тебе, но при условии, что будешь всегда помнить – все, о чем Йешуа говорит - это в одном человеке!

В настоящее время, когда человек молится, но насколько действенны его молитвы? Является ли его молитва жертвоприношением? Например, прежде чем приступишь к молитве, вспоминаешь, что сделал за прошедший день. Вспоминаешь, что назвал коллегу глупым за то, что тот не мог понять чего-то в компьютере. Назвав его глупым, знай, что назвал так, исходя из своих собственных келим де каббала, келим получения, так как твоё доброе начало никогда бы не позволило тебе так поступить. Это реакция твоего неисправленного злого начала, исходящее из под хазе. Именно оттуда исходят все страдания и то, что ты сделал, есть только проекция их на внешний мир. И это надо понять и принять. Именно эта твоя половина обидела другого человека, и тебе приходится иметь с этим дело.

Следует ли тебе примириться с этим человеком? Конечно, ты можешь сделать это, но самое главное, ты должен стремиться к примирению внутри себя! И если ты решил пойти и извиниться, то будь внимателен, когда идёшь к нему: может быть, ты желаешь только успокоить свою совесть - хочешь избавиться от эмоционального дискомфорта. Истинная же работа находится внутри тебя, там ты должен работать со своим «злом», так как именно в нём настоящая причина. А силу для работы со злым началом, ты

получишь от своего доброго начала. Усилия должны исходить от доброго начала и ты должен направить милость в место под хазе. Только так ты в состоянии исправить твои келим де каббала.

В момент внутреннего примирения у тебя есть один целый парцуф: келим над хазе, работающие на отдачу, и те, что под хазе - келим получения, которые теперь работают вместе с келим отдачи таким образом, что не получают, а только отдают. В этом и состоит твоя работа: соединить то, что находится под твоим хазе с келим отдачи и тогда у тебя будут все пять келим, которые теперь получают свет хасадим.

Таким образом, пока у твоих пяти келим есть только свет хасадим, свет отдачи. И этого пока достаточно. Твой парцуф сейчас наполнен светом хасадим. И из этого состояния ты молишься к аШем. И вот именно об этом говорит Йешуа: сначала примирись со своими келим получения, используй все свои пять келим, чтобы привести к цельности твоё внутреннее состояние. Для обретения целостности ты сам должен весь быть цельным, но сначала примирись со своими келим де каббала. И это то, что тебе нужно сделать. Если ты назвал кого-то дураком, то совершенно не имеет значения, как ты это сделал - открыто ли или только в твоём сердце, результат абсолютно тот же!

Таким образом, объединяешь двух «братьев», которые находятся в тебе. Этим создаёшь условия для получения цельности. Об этом и говорит тебе Йешуа, ведь все в одном человеке, без проекции на внешнее.

Конечно, можно просто прийти к другому человеку и извиниться сказав дежурное слово «прости». Но это не примирит тех двух братьев, что внутри тебя. Йешуа говорит: «пойди к брату», но это не означает, что достаточно только пойти «руками и ногами» к твоему брату из плоти и крови. Помни, Йешуа говорит о «брате», что находится внутри тебя! Вместе с братом, ты станешь единым и это в твоих келим. Целостность находится в пределах твоих келим. Вот, что Он имеет в виду.

Теперь тебе понятно? Теперь всё , что ты прочёл – приводи в действие, реализуй в твоей повседневной жизни. Йешуа желает, чтобы ты так поступал ради тебя самого. Понятно? Всё, что ты читаешь о Йешуа, знай - речь не о Нём. Это о тебе, как Он сам сказал: "Так да светит свет ваш перед людьми...». И Он говорит это не только ученикам, но всем тем, кто находит в Нём цельность. Это то, чему ты должен следовать. Он говорит: "Покажи свет твой людям, чтобы они могли видеть твои добрые дела и тогда прославят они Отца твоего Небесного". Отец Его тогда в Нём и, когда ты связан с Йешуа, Он и в каждом из нас. Только ты должен это осознать. Так возблагодарим же и восславим Отца Йешуа, чтоб Он стал и твоим Отцом! И только так достигнишь цельности, по образу и подобию Йешуа.

Отец приходит в твое восприятие через Йешуа. Поступай как Йешуа, сделай Его законы своими и практикуй их в своем сознании каждый день. Твоя работа - сугубо индивидуальна и вся она - внутри тебя. Так ты становишься Его частью и Он – твоей, получая освобождение «в здесь и сейчас»!

20. "СКОРЕЕ ПРИМИРИСЬ С ВРАЖДУЮЩИМ ТВОИМ"

מַהֵר הִתְרַצֵּה לְאִישׁ רִיבְךָ בְּעוֹדְךָ בַדֶּרֶךְ אִתּוֹ פֶּן־יַסְגִּירְךָ אִישׁ רִיבְךָ אֶל־הַשֹּׁפֵט וְהַשֹּׁפֵט יַסְגִּירְךָ לַשּׁוֹטֵר וְהָשְׁלַכְתָּ אֶל־בֵּית הַכֶּלֶא׃
«Скорее примирись с враждующим твоим, пока ты ещё на пути с ним, чтоб твой враждующий не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в тюрьму»

Что это значит? Кто является твоим **враждующим**? Это твоё зло, которое в тебе – неисправленные келим дэ каббала. Он говорит, что « **пока ты еще в пути с ним** » - в пути к своему полному исправлению - с ними надо «примиряться». Дай ему работать вместе с доброй половиной твоих келим на отдачу. **Чтоб твой враждующий не отдал тебя судье** – чтоб не притянул незаконно свечение от места над хазэ в место под хазэ, ибо тогда подвергаешь себя суду - восприятию диним без хасадим. «Суд» – это диним. **А судья не отдал бы тебя слуге** – ощущением диним без привлечения хасадим «отдаешь себя в руки «слуги» - Сатану. **И не ввергли бы тебя в тюрьму** - и тогда Сатан получает разрешение «ввергнуть тебя в тюрьму» - во власть тьмы и духовного заточения.

אָמֵן אֹמֵר אֲנִי לָךְ לֹא תֵצֵא מִשָּׁם עַד אִם־שִׁלַּמְתָּ אֶת־הַפְּרוּטָה הָאַחֲרוֹנָה׃
«Истинно говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последней копейки»

«Не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последней копейки» - пока не станешь полностью работать на отдачу! По-принципу: Отдай всё и получишь всё!

שְׁמַעְתֶּם כִּי נֶאֱמַר לָרִאשֹׁנִים לֹא תִנְאָף׃
«Вы слышали, что сказанно древним: не прелюбодействуй»

וַאֲנִי אֹמֵר לָכֶם כָּל־הַמִּסְתַּכֵּל בְּאִשָּׁה לַחְמֹד אוֹתָהּ נָאֹף נְאָפָהּ בְּלִבּוֹ׃
«А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с ней в сердце своём»

В традиционной Торе одна из заповедей гласит: «Не возжелай...». И вот они считают, что реальный грех это, когда касаешься чужой женщины, совершаешь ли половой акт или даже когда только дотрагиваешься до неё (а поэтому они при встрече и не протягивают женщине руки). Однако один из важнейших законов Царствия Небесного гласит: всё что в твоём сердце, это и есть твоя истинная суть.

Если человек совершил преступление, но его не поймали, то это ещё не означает, что он не преступник... Хочешь вечной жизни, следи за своим сердцем! Помни, что Царствие Небесное воспринимается твоим внутренним человеком. Когда приводишь себя в соответствие с внутренним, то вот тогда Царствие Небесное нисходит в ощущения твоего внутреннего человека. Тебе для этого никуда не надо идти, а только следить за тем, чтобы каждый раз приводил своё сердце в соответствие со своим внутренним.

Но каким образом? Когда переполняешься тяжелыми чувствами, неудовлетворенностью желания – это и есть то время, тот момент, когда должен и можешь всё это преодолеть. Каждый момент твоей жизни должен быть «в здесь и

сейчас»! Только сейчас, как говорит Йешуа, ты можешь ощутить связь с Творцом. Здесь и сейчас, а не в планах на будущее, или в памяти о прошлом. Жизнь может быть полной только в настоящий момент. Здесь и сейчас, это тот момент, когда ты можешь ощутить свою целостность. Момент «сейчас» на святом языке «**ахшав** » - это и есть момент слияния с Йешуа!

"Великий мудрец Торы, hилель, говорил: **ואם לא עכשיו, אימתי ?! - вэ-им ло ахшав, эйматай?! - И если не сейчас, то когда?!** И вот момент состояния **ахшав** - "сейчас" - это... когда тебя уже не беспокоит "твоё окружение": одобряет ли оно твои поступки или нет... Ведь оно, твоё окружение, может "сделать тебе неприятности" ТОЛЬКО лишь в твоём воображении! Получается, что боишься самого себя, а не какое-то твоё мнимое окружение!"

Кроме того, мудрецы Торы сказали: «Каждый может стать как Моше, рабэйну» (как Моше, наш учитель), Так вот, лишь после того, как человек одевается на уровень хохмы, на уровень "Моше, рабэйну", тогда лишь к нему может спуститься сияние уровня Высшего кетера, Йешуа, делая совершенство человека ПОЛНЫМ. А поэтому совершенство "как Моше, рабэйну" - это совершенство, притягиваемое от "Сына человеческого". Только эту форму совершенства может (и должен!) достичь человек в нашем мире.

Самого же уровня "как Йешуа" - как "Сына Творца", в человеке не было, нет и быть не может! Ведь всегда - до общего гмар тикуна - сохранится в "каждом" человеке (включая и Моше, рабэйну!) его зацимцумированная, затемнённая желанием получать, точка малхут. А поэтому, ни в коем случае не старайся подражать Йешуа, ведь из этого ничего путного у тебя не выйдет. Не выйдет ничего хорошего от любой формы подражания Йешуа и ни у какого иного человека, пусть даже уверовавшего в Йешуа "до смерти".

А ты работай "своими делами", в каждом своём состоянии, над приобретением уровня "как Моше, рабэйну", а затем иди лэмала ми-hа-даат, ВЫШЕ ЗНАНИЯ (ведь сама Тора - это "знание Творца"), отдавая свою душу ещё выше, общему Высшему кетеру, Йешуа, тем самым приходя в слияние с Творцом... правильнее сказать (исходя из святого языка): слияние "в Творце". И вот это слияние невозможно без предваряющего слияния с Йешуа… правильнее сказать слияния «в Йешуа», что в тебе!

Как же получается, что с одной стороны надо жить в "сейчас", ибо только в "сейчас" можно получить совершенство и не откладывать на "завтра". А с другой стороны мы говорим, что уровня "как Йешуа" в человеке "не было, нет и быть не может!"? Сравнивая эти два вышеприведенных высказывания мудрецов Торы, получается, что они, как бы, противоречат друг другу?

Ты знаешь, что если что-нибудь из моих слов не понимаешь, что должен сначала "оправдать", согласиться со мной выше разума. Всегда, когда не можешь себе что-то уяснить из Каббалы, из сказанного мною, то смотри внимательно на КЛЮЧЕВЫЕ понятия, которыми оперирует то или иное не понимаемое тобой высказывание, НА СВЯТОМ ЯЗЫКЕ!

В данном случае у нас два ключевых понятия: в первом сообщении это слово **עכשיו "сейчас"** , а во втором - **כישוע - как Йешуа**.

Давай внимательно рассмотрим слово **עכשיו "сейчас"**: Что тебе сразу же бросается в глаза?! Конечно же, в этом слове сокрыто имя Йешуа: есть в этом слове его первая буква **י, йуд,** есть его вторая буква **ש, шин** , есть его третья буква **ו, вав** и есть, наконец, его четвёртая буква **ע, аин** - только они располагаются в ином порядке. Остаётся ещё одна буква **כ, каф** от слова **עכשיו, сейчас** .
Если мы теперь эту букву **כ, каф** поставим первой, а за ней остальные 4 буквы слова **עכשיו, "сейчас"** в порядке, передающем имя **ישוע, Йешуа** , то получится слово-понятие **כישוע - "как Йешуа"**!

Смотри, какой великий секрет открывается нам! Получается, что понятие עכשיו , "СЕЙЧАС" – то есть, то требование к состоянию совершенства, о котором высказывался великий мудрец Торы, һилель (да и мы, с вами, подчёркивая важность жизни в "сейчас"!) совпадает по буквам - передаёт силу понятия **כישוע, "как Йешуа"**!

Другими словами, когда производишь индивидуальную внутреннюю работу по приведению себя в духовное состояние "СЕЙЧАС", идя ВЫШЕ РАЗУМА (= выше состояния "как Моше"!), то что ты этим достигаешь? - СЛИВАЕШЬСЯ С ЙЕШУА, получая вечную жизнь и становясь... **כישוע, КАК ЙЕШУА**, который вечно ЖИВЁТ... И это в состоянии жизни **עכשיו - "в сейчас"**!

וְאִם תַּכְשִׁילְךָ עֵין יְמִינְךָ נַקֵּר אוֹתָהּ וְהַשְׁלֵךְ מִמְּךָ כִּי טוֹב לְךָ אֲשֶׁר יֹאבַד אֶחָד מֵאֵבָרֶיךָ מֵרֶדֶת כָּל־גּוּפְךָ אֶל־גֵּיהִנֹּם׃
«Если же соблазнит тебя правый глаз твой, вырви его и брось от себя; ибо лучше для тебя, чтоб погиб один из членов твоих, чем позволить **опустить всё своё тело к гийһиному» к аду.**

Если же соблазнит тебя правый глаз твой, вырви его.
Он упоминает только правый глаз, почему? - Это значит, что позволяешь себе быть соблазнённым клипот, что справа. Это мощные клипот - клипот полового извращения, прелюбодеяния. И Он говорит о правом глазе, потому что эти клипот справа опираются на свет хасадим. Это <u>ужасные клипот</u>, что справа:. Они клипот «восточного типа». У каждого народа, каждого существа есть своя особенность. «Моавитяне» – один из «семи народов», который Творец обязал Израиль «удалить» с земли Обетованной, был носителем этого типа клипот. Конечно же, мы не говорим о народах мира из плоти и крови, но человек испытывает невероятные трудности в освобождении себя от этих клипот, прилегающих к правой линии. Клипот, прилегающие к левой линии, не менее страшны, но у них есть предел. В правой же клипе такого предела не существует! Ты можешь исправлять и исправлять её вновь и вновь, но все-равно там будет образовываться новая клипа. Это как образ «Змея-горыныча», которому молодец отсекает голову, а та, снова и снова у того восстанавливается.

Это одна из важнейших причин того, почему я в своё время уехал на Запад. Запад - именно то место, где я должен был быть, чтобы работать там в левой линии. Господь посылает тебя именно в то место, где ты можешь делать своё исправление наиболее продуктивным образом. Я уехал на Запад, а не в Израиль, потому что в Израиле слишком могущественны силы правосторонней - «восточной» клипы! Конечно, там прекрасные климатические условия, там красиво и уютно, но есть там много невидимых глазу вещей, имеющих много общего именно с прилегающими справа

клипот. Поэтому Йешуа и говорит о правом глазе. Это очень высокие клипот, воздействие которых доходит до верхней части парцуфа в правой линии до кли хохма!

21. МЕСТО ЙЕСОДА - ВХОД В РАЙ!

וְאִם־יָדְךָ הַיְמָנִית תַּכְשִׁילְךָ קַצֵּץ אוֹתָהּ וְהַשְׁלֵךְ מִמְּךָ כִּי טוֹב לְךָ אֲשֶׁר יֹאבַד אֶחָד מֵאֵבָרֶיךָ מֵרֶדֶת כָּל־גּוּפְךָ אֶל־גֵּיהִנֹּם׃

«И если соблазнит тебя твоя правая рука, отсеки её и брось от себя; ибо лучше для тебя чтоб погиб один из членов твоих, чем позволить опустить всё своё тело к гийhиному» к аду.

Какую силу имеет наше тело? Только от клипот! Тело берется именно оттуда, из системы не чистых сил. Кто думает иначе, он просто не понимает. Даже Йешуа было необходимым подняться на возвышенность, отдалиться от масс (включая и Его учеников!), чтоб помолиться Отцу. Все те мощные и тонкие искушения, которые Ему пришлось пережить, исходили из Его тела, которые христиане считают святым и блаженным!

Каждый, у кого есть физическое тело - и нет в мире ни одного человека (включая Йешуа!), у кого бы оно отсуствовало – оно образовано из системы нечистых сил. Очень важно, чтобы ты понимал это. Должен постоянно помнить о том, что Йешуа принёс нам спасение душии человека. Душе нужна помощь, душа нуждается в исцелении, душа должна стать единым целым. И когда душа получает спасение, когда душа становится единым целым, когда человек исцелен изнутри, то тогда лишь с ним происходит чудо. Если был «слепым», то стал зрячим. Был «глухим» - стал слышать и т.д… через связь с Йешуа – Первого каббалиста-от-Бога! (Ведь есть еще и каббалисты-от-человека, выставляющие себя напоказ «миру», претендующие на способность привлекать свет без связи с Йешуа. И в этом – вся разница!).

Все слова Йешуа говорит о Царстве Небесном, а не о наших физических одежках. Эта одежка возвращается туда, откуда была взята. Есть ли разница между человеческой плотью и плотью шимпанзе? У шимпанзе, возможно, больше волос...

Йешуа говорит: " И если соблазнит тебя твоя правая рука" - другими словами, если та клипа, что склоняется к правой линии, соблазнит тебя, отсеки её от себя, потому что это означает, что тебе не хватило сил противостояния. Что означает «отсеки»? - Если у тебя нет достаточно сил не использовать это кли ради отдачи, то «отсеки» его – не работай с ним, а продолжай работать с оставшейся частью твоего парцуфа - с теми келим, желаниями, которые ты можешь использовать ради отдачи, вместо продолжения привлечения света хасадим дальше вправо к правосторонней клипе.

וְנֶאֱמַר אִישׁ כִּי יְשַׁלַּח אֶת־אִשְׁתּוֹ וְנָתַן לָהּ סֵפֶר כְּרִיתוּת:
«И сказано... в законах Торы... ‘Мужчина, если отошлёт свою жену, пусть даст ей разводное письмо'»: на святом языке :סֵפֶר כְּרִיתוּת - «книга отсечения», т.е. этим он «отсечет» её от себя.

וַאֲנִי אֹמֵר לָכֶם הַמְשַׁלֵּחַ אֶת־אִשְׁתּוֹ בִּלְתִּי עַל־דְּבַר זְנוּת מְבִיאָהּ לִידֵי נִאֻפִים וְהַלֹּקֵחַ אֶת־הַגְּרוּשָׁה לוֹ לְאִשָּׁה נֹאֵף הוּא:
«А Я... Высший Кэтэр, в которое одето Царствие Небесное... говорю вам: отсылающий свою жену иначе, чем из-за греха прелюбодеяния, приводит её к прелюбодействию; и кто возьмет себе разведённую в жены, он прелюбодействует»

Это действительно великая тайна. Знаешь почему? Каждая женщина, разведённая с мужем по иной причине, чем из-за супружеской измены, по-прежнему остаётся запретным плодом. А кто женился на разведенной, тот духовно совершает прелюбодеяние, потому что она по-прежнему связана со своим мужем, который расстался с ней. Вот так обстоит дело по законам Царства Небесного – то есть, по законам духовного – по высшим законам мироздания. Такой истинный подход к разводу в наше время - это просто шутка.

Но когда человек хочет прийти к слиянию с Всевышним, хочет очистить себя изнутри и построить вечную жизнь, хочет получить спасение, то обязан прислушиваться к этим законам.

Одна из старых подруг моей жены как-то призналась ей: Было тяжело развестись в первый раз, а потом это стало «проще простого». Мудрецы Торы говорят: согрешил раз, затем второй, а потом уже стало привычкой». В первый раз (или в одном поколении) говорят: «Хотя это и запрещено, но ничего, разок можно...», хотя согрешить в первый раз даётся с трудом. Но во второй раз (или в следующем поколении) становится проще, а в третьем - становится нормальным. "Но кто-же может жить в строгом соответствии с тем, что говорит Йешуа?" - Так знай, что мы говорим только об одном человеке.

Мы познаём Йешуа сейчас, а не вчера. Осознай себя в данный момент, когда читаешь эти строчки, чтобы защитить себя этими высшими законами мироздания, в любой момент времени, потому что все это единое целое. Посмотри, что Он нам говорит. Тот, кто отсылает свою жену без такой веской причины как супружеская неверность, толкает ее на грех прелюбодеяния, и она становится запретной. Тот, кто берет её в жены после развода – прелюбодействует с ней. И это очень глубокий закон. Выйди за пределы собственного понимания и не думай, что Он говорит о людях в разных телах. Всё это в одном человеке.

Ты, как личность, должен развивать свою нукву – свою жену - внутри себя. Мы говорим здесь только о внутреннем человека, а не о том, в каких взаимоотношениях он находится с другими людьми. Главное - это твоё внутреннее, которое должно быть очищено. Задача сделать свою собственную нукву внутри себя цельной и СЧАСТЛИВОЙ. У всех нас есть правая и левая линии, а нуква – в левой. Левая является женской, принимающей частью. И вот Йешуа говорит: Не отсылай её - не позволяй ей спуститься в клипот.

А что есть такого особенного в руке, которая может сделать нечто запретное? Что она может сделать такого, чтобы соблазнить тебя так, что всё твоё тело опустится в гиену огненную? - Существует особое свойство в отношении рук. Они могут оставаться на своем месте как хесед и гвура – соответственно «правая» и «левая» рука - средняя часть парцуфа. Что ты можешь сделать со своими руками? Ты можешь поднять их в благословлении, поднимая тем самым твой хесед и гвура. Коһэны - священники в Храме, вздымали свои руки вверх в знак возвышения во имя Творца.

Но ты также можешь опустить руки вниз. Тогда они опустятся ниже коленей, т.е ниже табура. Этот результат духовно означает, что впадаешь в грех. Опустив руки вниз, ты можешь низвергнуть всё своё тело в ад. Под парсой, под табуром - место клипот. Смотри, великие вещи Он говорит. Он дает нам понять, что человек не должен изгонять свою жену от себя. Если он это сделал, а другой взял её себе, то тот другой, прелюбодействует. Почему это так важно? Какой в этом смысл? В каком месте человек совершает грех?

В йесоде он нарушает его! Это то, что объясняет нам Йешуа. Йесод это тот, кто дает свет нукве и когда эта связь прерывается, то йесод не в состоянии больше давать, и тогда, вместо отдачи изобилия нукве, получают клипот. Вот это и есть акт

прелюбодеяния в ОДНОМ ЧЕЛОВЕКЕ! Название места йесода – паха - на многих языках мира связано со значением слова крест. Это исходное значение этого слова.

Теперь ты поймешь и значение слова крест. **Крест – место йесода!** Например Groin – крестовый свод на английском языке, а также Pope – поп, Папа римский, священник имеют то же значение, что и русское слово «пах». В голландском языке это место йесода прямо означает kruis – крест и т.д. Есть меткие фразы, где употребляется слово крест, к примеру: «нести свой крест» Это совсем не значит, нацепить на себя крест и «носить его». Это не помогает ни на йоту!

Что такое крест снаружи, т.е. в дословном понимании этого слова? Только кусок дерева, ну, два куска дерева, сбитые вместе. Или изделие из золота, серебра и т.п. - размышляй над этим и забудь, что религия сделала из него... Не существует другого пути, чтобы прийти к очищению - какими бы знаниями ты не обладал – без исправления твоего йесода.

И вот, «нести свой крест» означает, что в своей индивидуальной духовной работе «носишь» свой йесод: поднимаешь от него МаН. Сначала от атэрэт йесод до самого йесода, затем до 2/3 тифэрэт под парсой, затем до 1/3 тифэрэт, что над парсой. И, наконец, до даат в голове парцуфа. А для таких подъемов – «ношений» - требуется сила воли работать на отдачу!

Как-то зашёл на наш сайт один женатый еврей из Америки, выходец из России. Он прислал мне по электронной почте письмо. И у него были вопросы, ответы на которые он очень уж хотел бы знать. Он изъявлял желание работать над своим самолюбием и, как он писал, для этого он был готов «на всё»! Когда я получаю такие письма, то как я могу отказать? Я отослал его на русский форум и он приступил к работе. Он прочитал книгу «Каббала для полной организации жизни» и затем он прислал мне еще одно сообщение, в котором сообщил, что читал книгу, но не нашел ответа, как исправить свой йесод, хотя он страстно желал это сделать. Он понял, что в этом существует некая загадка – разгадка из разряда «быть или не быть».

Я порекомендовал ему прочитать книгу не один раз, а как минимум пять раз. Прочитать её один раз – это всего лишь первое ознакомление. Этого совсем не достаточно. Ты должен прочитать её еще и еще раз, каждый раз открывая для себя что-то новое. Причем, не только прочитывать, а работать при этом: оправдывать каждое слово. Он спросил меня нечто интересное в своем сообщении: «А что мне делать с моей женой...?» Он имел ввиду, не касаться её во время менструации.

Другими словами, он пытался применить законы таhарат hа-мишпаха, чистоты семейной жизни, данные в Торе, на исправление своего йесода. Он хорошо понимал, что делает это все со своей женой ло лишма – не ради Имени. Он просто исполнял свои супружеские обязанности согласно общепринятым у его братьев нормам. (А hаШем не имеет к этому абсолютно никакого отношения! Не надо сваливать на Него!). Ведь они совсем не исправляют свой йесод, так как это может быть сделано только путем органической связи с Йешуа!

«Ношение йесода» состоит из четырех этапов, и именно в этом твоя работа. Для того, чтобы очистить свой йесод, необходимо проделать чертовски трудную работу. Конечно же, он понимал это и хотел вкусить от вечной жизни, но не так, как делает каждый, кто

только рассматривает это деяние как игру плоти. Все видят только плоть, но так никто не может прийти к спасению. То, что мы здесь изучаем от Йешуа, то будет и в будущем. В наше время развестись не является проблемой даже в рамках самых консервативных учений, потому что такая возможность в них предусмотрена.

Моше знал, что его народ не может принять законы Царства Небесного. Не то, чтобы он их, Б-же упаси, не знал или отрицал, но он понимал, что они будут ВОСТРЕБОВАНЫ лишь после того, как снизойдёт Святой Дух. Перефразируя слова Торы, можно сказать, там сказано, что человек может развестись со своей женой «в любой момент», даже лишь потому, что ему не понравилось как она приготовила ему кофе, или даже если это просто взбрело ему в его горячую голову. Что же позволено еврею, живущему по-правилам (я не называю это законом, Б-же упаси!), если, предположим, его жена больна, может ли он в этом случае пойти куда-то, где сможет удовлетворить свои потребности? Естественно ли это? Может ли кто-либо из них с гордостью сказать, что он исполняет законы Моше?

Никто из них не живет по этим правилам, хотя они обучаются Торе. И сказали мудрецы Торы, что суть не в изучении, а в деянии – в применении. Именно это мы узнаем из законов Царствия Небесного Йешуа. Можно расширять своё внутреннее из одного конца мира в другой конец, но это не значит, что человек может делать все, что он хочет делать и с кем он хочет это делать, даже если человек живет по законам семейной чистоты, описанным в Торе в укладе семейной жизни.

А необходимо индивидуально работать над своим йесодом, в противном случае человек никак не сможет прийти к полному очищению. Путь «ношения креста» - йесода - состоит из четырех этапов, и тебе предстоит адская работа по «его очищению». И сделать это можно только через силу Йешуа, что в тебе. Без Йешуа – остается только плоть, и это не даст тебе освобождения. Как тебе работать здесь? Будь осторожен, очень осторожен с этим местом, даже с твоим партнером.

Нужен особый подход. Постепенно учиться и жить в соответствии с законами, принесенными нам Йешуа и Зоһаром, потому что все имеет связь с этим местом. Это - вход в рай, потому что это место, откуда поднимаешь ор хозэр к приходящему свету хохма. Только сияние света хохма может свести на нет клипот, удалить их из твоего восприятия. Не существует другого пути, чем поднятие ор хозэр от йесода.

Только таким образом можно достичь духовной связи с источником спасения души! Йешуа говорит нам это очень возвышенно. Все в одном человеке, и, как результат индивидуальной работы над этим местом - и между людьми, и с твоим партнером. Но исправление - всегда внутри тебя. Если можешь делать это автоматически, внутри себя, можешь делать это и с твоим партнером. Другой человек не может знать, что в твоей голове, что ты чувствуешь, он никогда не сможет узнать этого. Поэтому очень важно быть искренним и честным – и это духовная чистота.

Пожалуйста, пойми, что нет никаких трюков! Ты не можешь желать получить вечную жизнь и ничего путного для достижения этого не делать. Для этого должен работать над собой, работать именно здесь и сейчас - и этому нет никакой альтернативы. Не думай, что получишь вечную жизнь, если не работал над получением её здесь. А то, что явно или скрыто допускается в пределах определенной религии, это ужасно. Является ли это тем путём, по которому человек сможет прийти к осуществлению своей цели?

Один за другим мы постигаем, законы Царствия Небесного. Сделай себя восприимчивым, изучай их и претворяй в повседневную жизнь. Это расширит твоё внутренее, и ты сможешь переходить к активному созерцанию от одного конца света до другого.

22. ДА БУДУТ ВАШИ СЛОВА "ДА, ДА" или "НЕТ, НЕТ" - А ЧТО СВЕРХ ЭТОГО - ОНО ОТ ЗЛА!

עוֹד שְׁמַעְתֶּם כִּי נֶאֱמַר לָרִאשֹׁנִים לֹא תִשָּׁבַע לַשָּׁקֶר וְשַׁלֵּם לַיהוָה שְׁבֻעוֹתֶיךָ׃
Ещё вы слышали, что сказано первым: «не клянись лживо и воздавай АВаЙа клятвы твои.

וַאֲנִי אֹמֵר לָכֶם לֹא תִשָּׁבְעוּ כָּל־שְׁבוּעָה לֹא בַשָּׁמַיִם כִּי־כִסֵּא אֱלֹהִים הֵמָּה׃
וְלֹא בָאָרֶץ כִּי־הֲדוֹם רַגְלָיו הִיא וְלֹא בִירוּשָׁלַיִם כִּי־הִיא קִרְיַת מֶלֶךְ רָב׃
А Я говорю вам: не клянитесь вовсе, ни небом, ибо оно - престол Элоким. Ни землёю, потому что она - подножие ног Его; ни Иерусалимом, потому что это город великого Царя.

О чём Он говорит? Что человеку не позволено клясться именем Небес, так как Небеса - это престол Элоким. Как это выглядит в сфирот? שָׁמַיִם, шамаим - Небеса – это ЗА и он служит престолом, троном Элоким – для бины. ЗА – меркава, колесница, носитель для бины. Поэтому, когда клянется троном Царя, то это подразумевает собой и самого Царя.

А «клясться именем Царя» это, на самом деле, выраженное устами и сердцем желание принудить высшую ступень к осуществлению желания низшей. Но нет насилия в духовном – невозможно принудить к отдаче, а наоборот: когда сделал какое-то исправление, то тут-же, автоматически получил в него и соответствующее свечение.

А Иерусалим - это Малхут. «Йерушалаим» состоит из слов: йир, город (а что в этом слове не хватает буквы аин, указывает на то, что это - город Царя и Его избранного народа Израиль в общем аспекте и «Израиля», что в каждом человеке, в частном аспекте, Другими словами, здесь правит Израиль, что в человеке и нет места аин – 70-ти «народам мира» - желанию получать только ради себя). А слово шалем, что в имени Йерушалаим, означает цельность и умиротворение, ибо Малхут в гмар тикун получит свое полное исправление.

אַף בְּחַיֵּי רֹאשְׁךָ אַל־תִּשָּׁבֵעַ כִּי־לֹא תוּכַל לַהֲפֹךְ שַׂעֲרָה אַחַת לְלְבָנָה אוֹ לִשְׁחֹרָה׃ Также жизнью твоей головы не клянись, потому что не можешь поменять ни одного волоса и сделать белым или чёрным.

Человек получает свет от саарот дикна, «бороды ЗА» через нукву, малхут. Свет Зеир Анпина называется белым светом, а от малхут – черным светом. Человек же – существующее из ничего и нет в нем света от себя. Все, что он получает – это от ЗоН. А когда кто-то клянется чем -то, что выше него, то, собственно говоря, клянется тем, что не принадлежит ему и не в его власти. «Клянусь Роллс-ройсом моего соседа!» - разве уместна подобная клятва?

אַךְ־יְהִי דְבַרְכֶם הֵן הֵן לֹא לֹא וְהַיּוֹתֵר עַל אֵלֶּה מִן־הָרָע הוּא׃
Но да будут ваши слова: «да, да», «нет, нет», а что сверх этого, оно от зла.

В этом законе лежит глубокий смысл для нашего повседневного использования. Конечно же, ты должен коммуницировать на работе, с семьей и т.п. Но открывай свой рот только по-необходимости. Обращай внимание на то, что и как говоришь. Не обязан постоянно молчать, но для того, чтоб достичь цели, быть эффективным в общении,

должен произносить только то, что действительно необходимо сказать в данный момент. Йешуа советует тебе выбрать только суть, необходимую для принятия решения.

Когда говоришь о проблеме, то сократи её до изначальной сути, о которой у тебя есть своя точка зрения, где ты можешь сделать выбор, сказав « да» или «нет». Весь смысл в том, чтобы не брать на рассмотрение слишком большой объем информации о твоей проблеме, с которой ты не в состоянии справиться. Ибо тогда и твоя речь может стать бесконечно запутанной. А все дискуссии такого рода - бесплодны. Изначально ты должен свести проблему к минимуму, уменьшить её до размеров, когда можешь сказать «да» или «нет» и ничего более!

Знай, говорит, Йешуа, что все, что более этого, исходит из зла и питается злом. Кто-то говорит, говорит, говорит… без остановки, пока вдруг не остаётся без сил. Его сила ушла в клипот. А что, к примеру, делает ребенок: когда устал от игры, от болтовни? Он начинает кричать и плакать. То же самое с человеком, который безмерно говорит о чем-то. Он обессиливается. Поэтому сосредоточься, приведи себя в умиротворённое состояние, чтобы смог затем принять правильное ОДНОЗНАЧНОЕ решение: «да» или «нет».

Только «да» или «нет» можешь и должен выбирать ежесекундно. Это работает таким образом, что человек в любой ситуации может принять простое решение: «да» или «нет». Это состояние творения - пятьдесят на пятьдесят: 50% «да» и 50% “нет”. И вот тогда должен принять решение: да или нет! Это всегда «да» или «нет» и не более этого. Следующая ситуация также пятьдесят на пятьдесят. Опять необходимо уменьшить эту ситуацию, свести её к минимально значимой. И это потому, что знаешь - большой кусок тебе не переварить! Вернись к «да» или «нет».

Научись этому и применяй на практике. Раздроби большие куски проблемы на мелкие детали. Начинай с самых простых ситуаций, которые проще зазрешаются. Избегай «глобальных» ситуаций, поскольку их рассмотрение не даст тебе адекватного решения вопроса.

Что говорит нам Йешуа? Вы слышали о заветах, данных «первым» - в первом завете по-мясу. И Я пришел, чтобы раскрыть тебе законы завета по-духу, и именно они находятся в соответствии с вечными законами Вселенной. Только это даст тебе искупление. Что такое искупление? Целостность, достигаемая объединением себя с твоим кли – и вот, тогда тут-же соединяешься и со свечением Высшего Кетера. Это дает тебе ощущение силы Йешуа внутри тебя, что и есть результат твоего искупления...

שְׁמַעְתֶּם כִּי נֶאֱמַר עַיִן תַּחַת עַיִן שֵׁן תַּחַת שֵׁן׃
Вы слышали, что сказано: «Око вместо ока, зуб вместо зуба».

וַאֲנִי אֹמֵר לָכֶם אַל־תִּתְקוֹמְמוּ לָרָשָׁע וְהַמַּכֶּה אוֹתְךָ עַל־הַלְּחִי הַיְמָנִית הַטֵּה־לוֹ גַּם אֶת־הָאַחֶרֶת׃
А Я говорю вам: не противься злодею. И кто ударит тебя по твоей правой щеке, обрати к нему и другую
אַל־תִּתְקוֹמֲמוּ - дословно: не восставай - т.е. не восставай на того, кто действует вне рамок Высших законов мироздания. И кто ударит тебя по твоей правой щеке, обрати к нему и другую – левую.

Слова, произнесённые Йешуа, характерны для кли кетер. И вот, Зоһар раскрывает нам секрет этих слов Йешуа. Всегда надо исходить из святого языка, тогда сможешь действительно понять, что это означает. Что же означают эти слова Йешуа исходя из святого языка? Ведь без букв святого языка совершенно невозможно адекватно понять что-либо из духовного, вечного существования. Остаётся только болтовня, скажем, возвышенная, моральная… болтовня.

Разговоры о духовном, мозговая атака исходящая из философско-религиозных соображений, вроде "непротивления злу" и подобных интерпретаций земного разума, не имеют никакого отношения к (про)явлениям Высшего управления. А остается только переваривание его своими мозгами и "чувствами". Все эти взгляды безусловно "благородны" - но какое это имеет отношение к вечному порядку, установленному СВЫШЕ на все века и для всех поколений, чтобы привести человека к его единственной реально-возвышенной цели путём, определённым ТОЛЬКО Творцом!

«Если тебя ударяют по правой щеке, подставь и другую (левую)»:

פנים паним, передняя сторона, лицо - на святом языке слово дуальное (на латыне dualis), то есть, слово, употребляемое нормально во множественном числе. Как, например, слово **שמים sjamajiem**, означающее дословно "небеса" (а не, как в русском, небо - в единственном числе). Это множественное число видно из окончания множественного числа: **ים** –"им", а поэтому часто правильный перевод "небеса".

То есть, лицо на святом языке имеет форму множественного лица: **פנים паним** . Мудрецы Торы учат нас, что везде, где в Торе какое-то слово даётся в форме множественного числа, но не указывается при этом само конкретное число - сколько, то надо читать 2 - состоит из 2-х.

На языке Каббалы святого языка существует однако, отдельное слово **פן пэн**, то есть в форме единственного числа от слова **פנים**.
פן пэн в единственном числе означает сторона лица, половина лица, одна щека лица. С одной стороны лица **פן пэн** и с другой стороны лица **פן пэн**. Вместе они составляют **פנים паним**.

Слово **פן пэн** - это то самое слово, о чём говорит Йешуа (хотя в переводе на современный иврит используется иное слово: ведь переводчик может и не знать Высших законов мироздания). "Когда тебя ударяют по правой щеке, подставь и левую щеку". Йешуа говорит на святом языке о פן пэн. «Когда тебя ударяют по правой щеке» - означает "по правой части лица" - и в этом заложено глубинное "мистическое" значение его изречения: "Когда тебя ударяют по правой щеке, подставь и другую (левую щеку)".

...Когда ס"א , ситра ахра (дословно: другая сторона), нечистая сила, ударяет тебя по правой щеке, по правому *пэн*, подставь и левую щеку, левый *пэн*. Что это означает?

Слово **פן пэн** имеет гематрию 130: **פ пэ** - 80, а **נ нун** - 50, вместе = 130. И вот это 5х **יהוה** АВАЙа, ибо правая сторона лица - это 5х **חסדים хасадим** . 5х **חסדים хасадим** - 5х **יהוה** АВАЙа = 5х26 = 130. Имеем с правой стороны 130 и с левой стороны 130. С левой стороны - это 5 гвурот, 5х х 26.

Когда ситра ахра ударяет тебя по правой щеке, по правому *пэн*, вот тогда тебя ударяет МУЖСКАЯ составляющая ס"א , ситры ахра. Каким образом? Он тебя "ударяет" тем, что льстит. Мужская составляющая с"а говорит тебе изнутри: "Какой-же ты молодчина! Какой умница! Какой праведник! Таких как ты днём с огнём не найдёшь! Ну и парень!"

И вот, как только человек прислушивается к гласу мужской части с"а и получает, принимает в себя эту лесть, начинает верить ему, тогда мужская с"а тут же "схватывает" его душу и приносит её на "подносе" своей **נוקבא нукве** - женской части с"а. А та уже не льстит этому человеку, а расправляется с ним, полностью уничтожая его, его душу, наносит ему духовно смертельный удар!

А женская часть ס"א , с"а ударяет по левой стороне лица, в левый *пэн*, и вот эти вторые 26x5 - это 5 гвурот. И каким образом она этого достигает?... Она соблазняет его своим левацким образом, слева: убивает человека тем, что внушает ему ОБРАТНОЕ: "Послушай-ка, дружок, ты совсем никуда не годишься! И ты вообще какой-то импотент! Духовная работа совсем не для такого придурка, как ты! Ты СОВСЕМ неисправимый!".

И это в то время, как мужская составляющая ס"א , с"а, бьющая по правой щеке, по правому *пэн* , делает это льстивым - "мягким" образом, чтобы сначала было полегче его соблазнить. Ведь какие ЧУДОВИЩНЫЕ надо иметь в себе силы (и веру!), чтобы не соблазниться на лесть!

И вот Йешуа, знающий досконально природу человека и змея во всех их проявлениях без исключения, учит тебя: "Когда мужская часть с"а ударяет тебя по правой щеке, пожалуйста, не фиксируйся на этом, не реагируй на неё активно тем, что изнутри "смотришь ему прямо в глаза". То есть, говоря каббалистически, не поднимай **או"ח** ор хозэр, так как тогда, вместе с твоим ор хозер (который реагирует на "ор йашар" мужской части змея!), ס"א , с"а внедрится в тебя, в твои келим!

Что же советует тебе Йешуа? - Не реагируй?

"А что же мне тогда надо предпринять? Ведь она, с"а, гораздо сильнее меня!" – должен приложить антиэгоистическую силу в 130 единиц с правой стороны, то есть, должен ДАТЬ 5x **חסדים хасадим** в качестве ПРОТИВОВЕСА не чистым силам. Вот это - твоя защита, бери её на вооружение, этим и защитишься каждый раз от нападок змея! Вместо того, чтобы вновь и вновь попадаться на его удочку! И вот представь: мужская с"а льстит тебе, а ты не реагируешь, не фиксируешься на его лесть.

Но это ещё не всё: помимо этого, должен одновременно "подставить" и левую щеку под удар, свой левый *пэн* . Но почему?

Мы люди из плоти и крови, и может случиться, что не среагировал вовремя, не полностью или с некоторым опозданием. И вот, мужская ситры ахра успела хоть за что-то, да и ухватиться, схватила тебя, пусть даже чуть-чуть. Что же тебе тогда предпринять, если он тебя ударяет по правой щеке (ведь ты уже частично поймался на её удочку!)?

Вот тогда, учит нас Йешуа, ВЫСТАВЬ также и с левой стороны, с
левого *пэн* 5х **יהוה** АВАЙа, то есть 5 гвурот. Ведь обе эти силы созидательны: 5 хасадим справа и 5 гвурот слева. И это для того, чтобы и твоя "левая щека" не попалась на заманивания женской части ситры ахра.

И вот смотри: теперь ты вооружён святостью "с головы до ног" – да, именно, начиная с головы - "со щёк"! А остальное - это оружие защиты для остальной части твоего парцуфа: заветом глаз, заветом языка, заветом сердца и заветом органа деторождения.

23. БЛАГОСЛОВЕНИЕ И ПРОКЛЯТИЕ

וַאֲשֶׁר יַחְפֹּץ לָרִיב עִמְּךָ וְלָקַחַת אֶת־כֻּתָּנְתְּךָ תֶּן־לוֹ גַּם אֶת־הַמְּעִיל:
И кто захочет судиться с тобой и взять твою рубашку, отдай ему и пальто.

Что это значит? Снова - все в одном человеке. Кто это, кто хочет с тобой судиться? Только лишь твоё злое начало хочет спорить с тобой и отобрать «твою рубашку». Где же находится «рубашка»? Конечно, ты носишь её на теле, но не физическом, а на теле твоего парцуфа над хазэ. «Рубашка» - *эмцаит* – среднее одеяние парцуфа.

Злое начало хочет отобрать у тебя среднее одеяние, а поэтому: "отдай ему тоже и пальто» - вдобавок. «Пальто» одевают на «рубашку». Это *хицонит* – внешнее одеяние парцуфа. А поэтому, ситра ахра хочет судиться с тобой. Что значит «судиться»? – Она желает вызвать в тебе диним. Ведь как-только станешь реагировать на её действия, фиксировать своё внимание на ней, тут-же улетучиваются твои мохин и остаешься с диним. Диним без хасадим ощущаются как нагота.

А ты не попадайся на её уловки, а сам предваряй её умыслы и отдай то, что она хочет от тебя «отсудить». Ведь человек обязан отдать ситре ахра какую-то малость от себя, дабы поддержать её существование, так как в ней есть - до гмар тикун - искры святости, которые еще предстоит вытащить из клипот. Будь милостив даже к ней, ибо когда она ничего не получит, то станет обличать тебя пред Всевышним! Главное же в тебе *пнимит* – твоя внутренняя составляющая – вот её обязан беречь как зеницу ока.

Мы это уже познали на примере Яакова и Эсава. У Яаакова была дочь по имени Дина – от слова дин. Яаков является олицетворением доброго начала и у него был брат по имени Эсав – от злого начала. Яаков - от святой стороны Древа Жизни. И он не пожелал отдать свою дочь Дину, носительницу свойства святой левой линии за Эсава. Ведь Эсав прилегал к левой линии со стороны клипот и у него было, поэтому, стремление к Дине.

И сказано в Талмуде: если бы Эсав взял себе Дину в жёны, то, попав под её благотворное влияние, он пошёл бы в правильную сторону (вправо от левых клипот), ибо Дина от доброго начала святой левой линии. Но Яаков отказался и скрыл её от взоров Эсава. Вот почему она была затем изнасилована сыном одного из старейшин народа, среди которого проживал Яаков и его семья. Ничего не пропадает в духовном. Это иллюстрирует то, что мы учим здесь. Дай твоему злому началу возможность служить Творцу.

Наша задача, подключить к свету оба начала: как доброе, так и злое. Всё то, что от головы и до талии – это твое доброе начало, стремящееся к работе на отдачу, а от талии и вниз – твое злое начало, желающее получать. Понятно? И обе должны быть вовлечены в работу на отдачу, потому что обе являются составными частями твоих келим. Сначала должен привлечь свое злое начало к работе ТОЛЬКО на отдачу без получения. А затем, сможет и получать, но ради отдачи – ради того, чтобы сделать приятное высшей ступени, что в тебе.

וְהָאֹנֵס אוֹתְךָ לָלֶכֶת עִמּוֹ דֶּרֶךְ מִיל לֵךְ אִתּוֹ שְׁנָיִם:
И кто принудит тебя идти с ним путь в одну милю, иди с ним дважды

הַשֹּׁאֵל מֵאִתְּךָ תֶּן־לוֹ וְהַבָּא לִלְוֹת מִמְּךָ אַל־תָּשֵׁב פָּנָיו׃

Просящему у тебя дай и страстно желающему от тебя - не отворачивай его лика.

שְׁמַעְתֶּם כִּי נֶאֱמַר וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ וְשָׂנֵאתָ אֶת־אֹיְבֶךָ׃

Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего»

וַאֲנִי אֹמֵר לָכֶם אֶהֱבוּ אֶת־אֹיְבֵיכֶם (בָּרֲכוּ אֶת־מְקַלְלֵיכֶם הֵיטִיבוּ לְשֹׂנְאֵיכֶם) וְהִתְפַּלֲלוּ בְּעַד רֹדְפֵיכֶם׃

А я говорю вам: любите врагов ваших, (благословляйте проклинающих вас, делайте добро ненавидящим вас) и молитесь за преследующих вас.

Это трудно, невероятно трудно понять и принять к сердцу. Ведь все проецируют сказанное на этот внешний мир и, конечно же, в этом мире попытка последовать сказанному Йешуа превратится в фарс, так как это невозможно сделать без соответствующего духовного постижения. Ты должен индивидуально работать над постепенным созданием потребности, внутреннего стремления такого отношения к твоему «врагу». Всё это Йешуа говорит о твоём внутреннем. Кто твои враги? Уже ясно, не так ли? Речь идет о мощных сторонах твоих неисправленных желаний, желаний получать только для себя. Что говорит Йешуа? Полюби эти желания!

Почему человеку так трудно это сделать? Почему он ненавидит врагов, что вне себя, а своих врагов, что внутри него, просто не замечает? Потому что он ненавидит себя! Он не имеет контакта с его ситрой ахра и со своими желаниями получать. Ситра ахра в тебе прихватывается к твоим неисправленным желаниям. И это не вступает в конфликт с требованием Торы: «око вместо ока, зуб вместо зуба».

Йешуа говорит: если твой правый глаз (и твоя правая рука) соблазнят тебя... это о приближении к тебе ситры ахра. Обрати внимание: аспект неисправленных желаний - желаний получать только для себя - и аспект ситры ахра - это две разные вещи. Ситра ахра пытается соблазнить тебя, и ты должен быть бдительным. Будь внимателен, чтобы не соблазниться. Проявляй бдительность!

Но здесь он говорит о «твоих врагах». Кто это здесь "ты"? - Это желание давать внутри тебя. А та часть внутри тебя, которая не позволяет преобразовывать желание получать ради получения на желание отдавать - это и есть твой враг. И Йешуа говорит: "Люби их!" Любовь - хасадим: дай им от хасадим и пусть они работают ради отдачи. То же самое и в нашем, в материальном мире. Ранее в России, а также и здесь, на Западе, я видел ситуации, когда люди конфликтуют друг с другом.

Когда ты рядом с человеком ощущаешь изнутри себя любовь, хасадим, то его желание конфликта с тобой вдруг прекращается, его пыл враждебности затухает. Он не станет сражаться с тобой, если ты не дашь для этого повода. Это всегда так. Посмотрите во вне себя: подвыпивший человек идет ночью по улице и хочет кого–нибудь (не важно кого) спровоцировать на конфликт. И ему нужен только тот, кто отреагирует на его вызов. Когда фанаты одной команды идут на футбольный матч, тогда это, возможно, имеет для них смысл, ибо и фанаты команды противника имеют те же поползновения. Но когда другая сторона не желает идти на конфликт, то его и не будет. То же самое и внутри человека…

В Мидраше говорится:
Царь Давид в своих Псалмах обращался к hаШему со словами: «Ты сделал меня мудрее моих врагов…». Что значит: «мудрее моих врагов?» - «Сделал меня мудрее (благодаря тому, чему я учился у) моих врагов!»

Ситра ахра, что внутри тебя, как прокурор, указывает тебе на врагов. Конечно, когда желаешь видеть во «враге» в этом мире твоего друга, то тут-же видишь и его неисправленности. Но когда ты вооружен знаниями и постижениями, что всё, что вне тебя - это Творец, то ничто извне – и никакие враги - не может отвлечь тебя от индивидуальной работы над собой. Вот это то, чему учит Йешуа. И что они делали с Ним? Они унижали его всяческими способами, но не увидели с Его стороны ни малейшего сопротивления!

Целостность восприятия Царствия Небесного можно получить только изнутри. И я нигде этого не видел. Я путешествовал по всему миру. Я искал хоть кого-нибудь из народа Израиля, кто был бы свят. (А в народах мира есть, конечно же, праведники, но святых у них, в общем аспекте, не было, нет и не будет. Ведь святость привлекают от АвИ мира Ацилут. А кто из них может поднять МаН до такого святого уровня?) Я хотел найти человека, который обладал бы духовностью от Йешуа, того же излучения Его силы, но я не нашел Н-И-К-О-Г-О.

В своем видении мира, все представители абсолютно всех групп, отличают друзей от врагов. Евреи - наши друзья, а остальные - враги. Братья славяне – друзья, а американцы – враги и т.д. А ты все время старайся делать самоооценку: «А что там насчёт моих врагов?» «Стало ли их во мне меньше?», Когда ощущаешь, что врагов в тебе стало меньше, значит сделал шаг вперёд! Это и есть знак того, что духовно движешься вперед.

Благословляйте проклинающих вас, делайте добро ненавидящим вас.
Благословение - это всегда хасадим. А проклятие всегда прилегает к святой левой линии. Смысл проклятия в том, что человек слишком далеко склоняется влево, с желанием привлечь вниз свет хохма. Привлечение же света хохма под хазэ, означает, что он достанется клипот. Вот это и есть проклятие. Это проклятие, сила проклятия, находится внутри тебя. Это желание получить «ради себя» и для погашения этого желания, необходимы хасадим. Так дай же хасадим этому желанию. Что противолежит проклятию? - хасадим. Когда злоупотребляют привлечением света хохмы, то надо дать ему хасадим. Вместе с хасадим позволяется получать хохму, потому что тогда она не пойдет к клипот.

Благословение и проклятие… Когда Яаков встретился с Эсавом, он сказал: "У меня есть все», то есть, мне достаточно и я цельный. А что ответил ему Эсав: "У меня есть много», другими словами: но хочу еще больше и больше... Вот в чем разница между тем, кто благословен и тем, кто проклят. А поэтому, Йешуа говорит: «Благословляйте проклинающих вас». Когда говоришь себе: "Я хочу больше и больше», то знай, что это состояние «проклятия», и должен дать хасадим – силу отдачи.

24. "БУДЬТЕ СОВЕРШЕННЫ, КАК СОВЕРШЕНЕН ОТЕЦ ВАШ, ЧТО В НЕБЕСАХ"

לְמַעַן תִּהְיוּ בָנִים לַאֲבִיכֶם שֶׁבַּשָּׁמָיִם אֲשֶׁר הוּא מַזְרִיחַ שִׁמְשׁוֹ לָרָעִים וְלַטּוֹבִים וּמַמְטִיר עַל־הַצַּדִּיקִים וְגַם עַל־הָרְשָׁעִים:

Чтобы вы были сынами Отца вашего, что в Небесах, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить для злых и добрых и посылает дождь на праведных и злодеев.

Это закон Царствия Небесного, данный не для религиозной реальности, где проводят грань и разделение между хорошими, и другими плохими, выдавая желаемого за действительное. С точки зрения Создателя, свет светит абсолютно одинаково: как на праведников, так и на злодеев. Почему же свет не делает отличия? Знай! Все различия исходит только от келим.

Свет же никогда не меняется! Кав света спускается от Гальгальты Адам Кадмона, до малхут мира Асия – и на всем его протяжении сверху вниз, он абсолютно одинаков и неизменчив. Это означает, что свет строит келим, огрубляя себя сначала до уровня Кэтэр – и это мир Адам Кадмон. Но внутри него течет тот же самый, неизменный свет Эйн Соф. В мире Ацилут огрубление имеет уровень хохмы.

В мире Брия - уровень бины и т.д. Понятно? То же самое и с келим человека: свет остается точно таким же и не изменяется. Свет входит в твои келим, и из-за этого у тебя возникает ограничение, но свет сам по себе никаких ограничений не знает. Когда свет попадает в твои келим, ты чувствуешь ограничение света, но сам проникающий в тебя свет, никаких ограничений не имеет. Какими бы ни были ограничения света, которые делает человек: будь-то праведник или злодей - разница во вкусе света ощущается только в келим получателя, а в самом свете никаких изменений не происходит.

Поэтому Йешуа говорит: «Отец ваш повелевает солнцу Своему восходить для злых и добрых», где «для злых» и «добрых» относится к келим, которые могут соотноситься в различном ракурсе со Светом. Примем, даже и этот факт – он постоянно изменяющийся со стороны келим. Сейчас, прямо в эту минуту он – в состоянии «злой», но в следующий момент он может быть будет «добрым», если приведет свои келим к получению свыше свойства «добрый». Когда келим ощущают свет как добро – то это «добрые» - исправленные келим. Когда же он воспринимает Свет как зло – это знак того, что келим в этом состоянии ещё не исправленны.

Весь смысл состоит в том, что человек должен позиционировать себя по отношению к свету, ведь сам свет Всевышнего не различает добра от зла. Помести это глубоко в свое сердце и не думай, что ты добр. Если думаешь, что уже достиг конца своего исправления, означает, что не испытываешь недостатка в себе. От кого же ты тогда собираешься получить изобилие света, если в твоем восприятии нет у тебя хисарона, недостачи? Так что радуйся, если ощущаешь в себе хисарон, какого нет ни у кого на всем белом свете! Только тогда ты сможешь продвигаться очень быстро.

Понимание того неопровержимого факта, что "ни у кого в мире нет столько недостачь, как у меня" будет двигать тебя очень быстро вперед. Скажи сам себе: "У меня самые большие недостатки, каких нет ни у кого в мире». И почему это так и есть на самом

деле? - Только через свои келим можешь осознавать своё истинное состояние. Все, что находится вне тебя - это Творец. С позиции Творца ты полностью заполнен светом и нет в тебе никаких недостач. А недостачи должны ощущаться только изнутри твоих келим.

Когда смотришь на кого бы то ни было вне тебя ОБЪЕКТИВНО, то знай, что каждый человек заполнен полностью светом Творца и поэтому - совершенен. Но ты видишь его со своей точки зрения: это твои несправленные келим, которые видят его иначе, потому что ты видишь все только через свои собственные недостачи. Таким образом, каждый человек должен работать над собой и понимать, что то, что снаружи, вне его - это сам свет. Существует только ощущение твоих собственных келим.

Не надо проецировать это на кого-то другого, не говори другому человеку, что он плох. Ведь никто не в состоянии проникнуть в келим другого человека! Кто-то в твоих глазах «злодей», но что ты знаешь о его духовном развитии, о его работе и пути, которым он идёт? Ты можешь только знать то, что находится в пределах твоих собственных келим. Смотри на это так: я - и свет, я - и цельность. Когда я нахожусь в свете - я испытываю целостность, а когда ощущаю хисарон – то он только мой!

Что ответил Йешуа женщине, которая пошла за Ним и назвала его хорошим. Он ответил: "Нет, хороший - только Отец» - существующее из существующего. И даже Высший Кетер был сотворён. Яаков сказал Эсаву: "У меня есть всё» - я удовлетворен тем, что у меня есть. «Всё, что у меня есть я получил от доброго начала, хотя и у меня, Яакова, есть свои недостачи. Только на фоне своего злого начала он мог увидеть, что то, что он получил от добра, было для него «всё»… на данный момент. А что будет завтра - увижу, можно будет ещё получать ради отдачи. Я работал в течение двадцати лет за две нуквы – Рахэль и Лея, выстроил мои келим, мужскую и женские составляющие и этого для меня достаточно. Яаков - в средней линии, а Эсав - с левой.

На святом языке Яаков сказал: *йеш ли hа-коль* – у меня есть всё (в описательном переводе «достаточно»). Слово « *коль*» состоит из букв *каф* 20 и *ламед* 30, всего гем. 50. Это йесод Зеир Анпина с пятью хасадим по 10 в каждом. А *hа-* перед *коль* и связанная с ним - это малхут. И вот сочетание *hа-коль* – это состояние зивуга между йесодом Зеир Анпина и малхут. Это идеальный зивуг, единство между мужской и женской составляющих Высшей системы управления мирозданием. Таким образом, смысл слов Яакова "У меня есть всё» - «Я привел йесод ЗА и малхут к едиству». Сила Яакова - тиферет ЗА.

Теперь ты видишь, что это означает, что hаШем светит всем абсолютно в одинаковой мере. А что они там лепечут в религиях или «каббалистических» группах - это не имеет значения, потому что в каждой группе сказано: "Мы спасёмся, а другие нет». «Мы получаем свет, а другие нет». «Не поедешь на конгресс – не дам света!» Но мы учимся Высшим законам мироздания, а не земным традициям и системам всяких недоучек, поэтому должен знать, что свет светит для каждого абсолютно одинаково и без всяких дискриминаций !

Вот это знание и постижение принесет тебе ощутимое избавление. Пусть энергия, которую ты привлекаешь, исходит из Источника жизни, а не от отклонений от Него. Нам не нужна история о Йешуа – она никому никогда не поможет! Непоколебимость законов мироздания определяется путем, начертанным Йешуа, и это - истина, а не что-

то другое. Ты можешь обыскать весь мир, но не найдешь ничего подобного.

כִּי אִם־תְּאֶהֱבוּ אֶת־אֹהֲבֵיכֶם מַה־שְּׂכַרְכֶם הֲלֹא גַּם־הַמֹּכְסִים יַעֲשׂוּ־זֹאת׃
Ибо если вы будите любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари?

«Сборщик податей» означает получающего только для себя. Его свойство любить только тех, кто любит их - эгоистическая любовь. И вот, Йешуа предупреждает: Не люби только тех, кто любит тебя . Ты можешь проецировать это и на наш мир. На работе или где-то в другом месте, всегда есть кто-то, кто тебе нравится, кто тебе по-душе. Как ты это определяешь? - Смотришь на тех, кто доброжелателен по отношению к тебе, вызывает в тебе хорошие, добрые чувства – и тогда ты «любишь» его, ведь тогда нет у тебя никакой необходимости в индивидуальной духовной работе над собой.

А тебе должно быть абсолютно равноценным как бы кто-то не относился к тебе и какое-бы впечатление он не оставил в твоих ощущениях. И тогда почувствуешь тяжесть, что свидетельствует о приложении тобой усилий! В таком случае продвигаешься в своей духовной работе. «Но как можно быть рядом с тем, в чьих глазах ты враг?» - Ты «не любишь» его, потому что чувствуешь себя неуютно, когда находишся рядом с ним...

Можно ли изменить свое отношение относительно этого человека? - Это и есть твоё поле работы и за это ты получишь вечную награду. Награду в том смысле, что исправишь свои келим, чтобы работали на отдачу. Ты видишь, что это практично, то, чему мы учимся? Надо применять метод проб и ошибок каждый день и это даст свои плоды.

וְאִם־תִּשְׁאֲלוּ לִשְׁלוֹם אֲחֵיכֶם בִּלְבָד מַה־שִּׁבְחֲכֶם הֲלֹא גַם־הַמֹּכְסִים
И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так ли поступают и мытари?

לָכֵן הֱיוּ שְׁלֵמִים כַּאֲשֶׁר אֲבִיכֶם שֶׁבַּשָּׁמַיִם שָׁלֵם הוּא׃
Итак будьте совершенны, как совершенен Отец ваш, что в Небесах.

На самом деле он говорит нам о соответствие свойств: быть цельным, совершенным как и Отец твой. Как же мы, я могу быть совершенным? Как могу стать цельным? Какой путь указал нам Зоhар, чтобы осознать свое доброе начало? И что мы должны делать для этого? Мы узнали, что малхут имеет две точки и необходимо притянуть малхут к бине. И притянув малхут к бине, она начинает работать на отдачу, получив свойство самой бины. Конечно, это не конец работы, потому что смысл получать, но ради отдачи.

Имей ввиду, что действие по приведению малхут к бине, имеет место в каждой сфире. Когда я говорю "к бине", то имею в виду поднять малхут сначала к бины кэтэра, получив самый короткий парцуфа уровня малхут. Затем, когда сил работать на отдачу становится больше, приводишь малхут к бине хохмы и расширяешь свой парцуф. Существует всегда связь между малхут и биной. Таким образом делаешь себя цельным, совершенным.

Таким образом делаешь себя совершенным «как твой Отец, что в Небесах». Небеса - ЗА и Отец – Аба, который сидит на троне в ЗА. Таким образом малхут поднимается до бины и становится престолом Отца. То, что мы учим должен применять на практике. Учись обращаться с методом проб и ошибок – в каждом состоянии есть место методу проб и ошибок, ибо кто падает, тот и встает? Обрати внимание: когда нижняя точка малхут падает с бины на свое место, то это и есть «проклятие», вызванное желанием притянуть свет хохма с левой линии вниз под парсу.

Когда малхут соединена в бине, то чье свойство проявляется в этот момент? Конечно, бины. А в бине не было ограничений, так что через неё можешь получать, ясно? Если подключил себя к бине, то имеешь право получать свет, потому что это будут хасадим со свечением хохмы. Это законный способ получения и именно об этом говорит Йешуа в перифразе: «Таким образом и вы – что в малхуте - будьте такими же, как Отец ваш – как Аба, что в Небесах – что в Зеир Анпине».

25. "И ОТЕЦ ТВОЙ, ВИДЯЩИЙ ТАЙНОЕ, ВОЗДАСТ ТЕБЕ ЯВНО"

הִשָּׁמְרוּ לָכֶם מֵעֲשׂוֹת צִדְקַתְכֶם לִפְנֵי בְּנֵי אָדָם לְהֵרָאוֹת לָהֶם כִּי אִם־כֵּן אֵין־לָכֶם שָׂכָר מֵאֵת אֲבִיכֶם שֶׁבַּשָּׁמָיִם׃
Берегите себя от того, чтобы делать цедаку вашу перед людьми, чтобы показаться им, ибо если так, то нет у вас награды от вашего Отца, что в Небесах.

Заметь себе: на святом языке цедаку «делают»! Именно делают, ибо это деяние требует приложения громадных усилий, ведь отдать что-то от себя - противно нашей природе. А если отдаешь и тебе это легко «дается», то это уже не подпадает под духовное понятие действия цедаки. Значит, играешь комедию и получателем является твое же желание получать!

А что значит «если так, то нет у вас награды...»? Если даешь милостыню и делаешь это ради того, чтобы твоё действие было оценено другими людьми, то Творец просто не увидит этого. И это потому, что ваш Отец, что в Небесах, видит только деяния отдачи, по-соответствию свойств. И смысл сказанного в том, что не каждый акт милостыни творимый тобой – истинно духовный акт. Истинная духовность в том, что бы ты творил добро, не ожидая оценки и одобрения со стороны других людей.

И одна из определяющих причин того, что человек идет в церкви и синагоги, это желание быть замеченным. И, конечно же, их заметят в этом мире. Ведь каждый из них сидит с таким важным лицом, погружённый в мысли этого материального мира, в то время, как именно в это время он должен молиться! Так что же это за награда? Это духовное совершенство, как следствие слияния по-свойствам с Отцом, что в Небесах. Он Дающий, следовательно соответствуя Ему в Его свойствах, ты так же должен отдавать. Но когда даёшь с целью, чтобы тебя заметили, то это, на самом деле, получение ради себя!

לָכֵן בַּעֲשׂוֹתְךָ צְדָקָה אַל־תָּרִיעַ לְפָנֶיךָ בַּשּׁוֹפָר כַּאֲשֶׁר יַעֲשׂוּ הַחֲנֵפִים בְּבָתֵּי כְנֵסִיּוֹת וּבָרְחֹבוֹת לְמַעַן יְהֻלְּלוּ אוֹתָם הָאֲנָשִׁים אָמֵן אֹמֵר אֲנִי לָכֶם הֵמָּה נָשְׂאוּ אֶת שְׂכָרָם
Поэтому, когда делаешь милостыню, не труби перед собой в рог, как будут делать лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истино говорю вам: они уже несут свою награду.

Они уже получают свою награду от плоти и крови, а поэтому не нуждаются в награде от Отца их, что в Небесах. Их награда - не в духовном, а полностью в материальном. И они удовлетворены, так как их желание получать ради себя, вознаграждено почетом и славой таких же слепцов, как и они.

וְאַתָּה בַּעֲשׂוֹתְךָ צְדָקָה אַל־תֵּדַע שְׂמֹאלְךָ אֵת אֲשֶׁר עֹשָׂה יְמִינֶךָ׃
А ты, когда делаешь цедаку, пусть не знает твоя левая рука, что делает твоя правая.

Как понять сказанное? Что означают левая и правая руки? Кто дающий?
Правая - это дающая линия, а левая линия - получающая. Он говорит, что левая линия, которая получает, не должна знать, что делает (дает) правая линия. И как ты уже знаешь, все в одном человеке. Не надо соотносить это с другими людьми. Здесь Он дает условие деяния цедаки: должно быть неизвестно, кто дающий. Другими словами, даже внутри тебя, твоя получающая линия не должна знать, кто ей отдаёт. Таким образом, если желаешь уподобиться по-свойствам с Творцом, твоя скромность должна

исходить изнутри, из твоего духовного, а не быть напоказ. И это закон Царства Небесного!

Слово **צְדָקָה** цдака обычно переводится как благотворительность или милостыня. Почему Тора постоянно говорит, как важно давать милостыню бедным ? Что это означает? И почему Йешуа тоже подчеркивает необходимость давать милостыню? Помнишь эпизод, когда один юноша подошел к Йешуа и спросил: «Что мне сделать, чтобы обрести жизнь вечную?» Йешуа ответил: «Исполняй мицвот, заповеди Торы», то есть, «Возлюби аШем всем сердцем твоим и всей душой твоей» и другие ключевые заповеди. Юноша ответил: «Все это сохранил я от юности моей; чего еще недостает мне?» Йешуа посмотрел на молодого еврея и сказал ему: «Одного тебе недостаёт. Пойди домой, продай свое имущество и раздай выручку нищим, а потом приходи и следуй за Мной, и тогда обретешь жизнь вечную». Юноша опечалился, потому что был очень богат, и отошел от Йешуа.

В Мидраше есть такой рассказ: Рабби Элазар Иш Бартота отдавал цдаку бедным все, что у него было, вплоть до последнего гроша. Он был известен своей благотворительностью, которая была несоразмерной с его доходами. А поэтому, отдавая все свои средства бедным, он лишался самого насущного. Вот поэтому еврейские габаним, сборщики цдаки, избегали встречи с ним.

Приближался день свадьбы дочери рабби Элазара. Он пошел на рынок, чтобы закупить припасы для свадебного стола. И вот, проходя по улице, сборщики цдаки заметили его и пытались скрыться. Но рабби Элазар догнал их и промолвил шепотом: “Прошу вас, скажите мне, для какой цели вы собираете цдаку?
- Для молодого человека и девушки, у которых нет ни родителей, ни родственников… Они хотят пожениться, - ответили габаним.
- Конечно же, у них преимущество перед моей дочерью, - воскликнул рабби Элазар - Возьмите все эти деньги, что у меня есть и непременно используйте их на свадеьные приготовления этой паре!

Рабби Элазар опустошил свои карманы и оставил себе только один зуз (мелкая момента), на который и купил одно зернышко, больше на зуз ничего не купишь. Вернувшись домой, он бросил зернышко в свой амбар и пошел заниматься в дом учения.

Прошло немного времени и его жена спрашивает у дочери: “Что купил тебе отец на твою свадьбу?” – Крошечное зернышко. Жена пошла осмотреть амбар, и к её великому удивлению, она не могла открыть дверь, так как та была изнутри прижата мешками с зерном, которыми амбар был полностью забит.

Жена тут же поведала о случившемся дочери и та поспешила в дом учения. “Иди, посмотри, что твой добрый друг (ћаШем) сделал для тебя!” И она рассказала отцу о случившемся. Рабби Элазар усмехнулся и промолвил: “Твоя доля в этом, моя дочь, не больше, чем у любого бедняка из Собрания Израиля”.

Возвращаясь к обращению Йешуа к юноше, надо сказать, что здесь сокрыта великая тайна. Что же это означает? Что обретет юноша, если продаст свое внешнее, материальное имущество и раздаст бедным? Получат ли они от этого насыщение? – Конечно же, просто проедят или прокутят деньги и снова будут голодать. Чего достигнет юноша, если исполнит «руками и ногами» то, что сказал ему Йешуа? Тот,

кто понимает слова Йешуа буквально, думает, что от него требуется какое-то внешнее действие. Но это нисколько не помогает. Так что же имеет в виду Йешуа?

Мы знаем, что все состоит из четырехбуквенного имени יהוה .
В каждом деянии отдачи, в каждом исполнении заповедей Торы лишма, а также в изучении Каббалы, необходимо изнутри себя дать нужную кавану, которая и называется "цедака". Как же КОНКРЕТНО можно определить эту цедаку-кавану, когда дающий дает получающему?

"*Цедака* " - это внутреннее духовное действие, деяние, которым соединяешь первые две буквы с последними двумя буквами имени יהוה. Этим самым "провозглашаешь" по-силам вверху и внизу единство Царства Превечного, как на земле, так и в Небесах - в духовных мирах. И тем самым приводишь себя в соответствие с высшими законами мироздания. Вот только этого и желает от нас Творец, ради этого мы и изучаем Каббалу! Об этом действии говорит здесь Йешуа. Изучение Каббалы только ради этого и ПОМОГАЕТ!

Мой великий наставник Ари учит, что когда некто что-то дает - в духовном понимании, по-силам и каване! - то дающий выступает в роли יה, а получающий - он как וה. Если мы рассматриваем это деяние цедаки в общем аспекте, т.е. в двух телах, то у первого человека, у дающего, предмет, который он дает - это как буква י имени יהוה - свет, наслаждение. А его ладонь, на которой лежит этот предмет, образует букву ה.

Получателю необходимо дать изнутри кавану, что его протянутая верхняя часть руки (предплечье) образует форму буквы ו, в то время, как его кисть, куда он желает получить даваемый ему предмет, образует вторую, нижнюю букву ה имени יהוה. Получается, что именно таким образом, благодаря совместному действию ОБОИХ - и дающего, и получающего - они, оба и вместе, прославляют единство имени יהוה и их деяние цедаки свыше принимается тогда с благоволением! То же самое и в одном человеке: его мужская составляющая дает его же женской: его “правая рука дает левой”.

Из этого наглядного представления понятно, что заповедь цедаки, милостыни, не может быть исполнена в одиночку ни дающим без получающего, ни получающим без дающего, а только совместным действием исполнения заповеди цедаки, ОБА они прославляют Имя МИЛОСТИВОГО Творца, внося в наш мир Его свойство милосердия.

Это – что касается общего аспекта, когда мы говорим о том, как два человека из плоти и крови совместно исполняют эту заповедь. Но это только наглядный образ того, что происходит внутри человека – ведь мы учим, что всё, о чем говорит каббала и Тора – всё внутри одного человека. Всё, что мы учим, происходит во внутреннем мире человека, и когда Ари говорит как о происходящем в двух человеках, то это лишь для того, чтобы мы могли понять, что это происходит – в духовном плане – внутри ОДНОГО человека.

Парцуф человека состоит из трех частей: головы; верхней половины тела; и ног, или рош; гуф; и раглаим. Все три части должны совершить это действие, исполнить заповедь цедаки, чтобы воздать хвалу, честь и славу Имени Творца, чтобы позволить Его силе МИЛОСТИ и МИЛОСЕРДИЯ войти в человека. Сначала это входит в голову

человека. В голове хохма и бина – дающие, и они образуют буквы « *йуд-hей*» Имени АВАЙЯ, а Даат –получающая, образует буквы «*вав-hей* » Имени АВАЙЯ. Хохма, бина и Даат вместе образуют в голове полное Имя АВАЙЯ, и таким образом в голове человек обретает свойство АВАЙЯ, свойство милосердия и вечной жизни. Ведь что такое АВАЙЯ? Это сокращение от « *hайа, hовэ, йиhье* »: «Он был, Он есть, Он будет». Итак, в голове человек обрел вечную жизнь, но этого не достаточно.

Нужно идти дальше, обрести достаточную силу и спустить ее в тело - в верхнюю часть тела, в гуф, которое тоже состоит из четырех «органов», элементов: хесед и гвура – это «йуд» и «hей» Имени АВАЙЯ и они дающие, в то время как тиферет – получающая и состоит из «вав» и «hей» Имени АВАЙЯ. А все три сфиры ХаГаТ вместе обретают полное Имя АВАЙЯ, « *йуд-hей-вав-hей* », и, соответственно, свойство АВАЙЯ, Его вечную жизнь: «*hая, hовэ, йиhье* »: «Он был, Он есть, Он будет» - в теле парцуфа.

Но и этого не достаточно. Человек должен обрести еще дополнительную силу, потому что ему требуется спустить Имя АВАЙЯ еще ниже по средней линии, к ногам, к третьей, нижней части его парцуфа. Эта часть тоже состоит из четырех органов. Нэцах и hод – дающие, они образуют буквы «йуд» и «hей» Имени АВАЙЯ, а йесод и атэрэт йесод, мужское и женское – образуют «вав» и «hей» Имени АВАЙЯ. Таким образом, АВАЙЯ может войти в нижнюю часть парцуфа человека, и спуститься до стоп парцуфа. Тогда вечная жизнь нисходит и к ней – и вот действительно исполнена заповедь цедаки а ОДНОМ человеке!

А массы не понимают, что, на самом деле, означает цедака и почему в святых книгах так настоятельно говорится о необходимости давать цедаку. И вот, мы теперь видим, что только через совместное действие дающего и получающего можно притянуть Имя АВАЙЯ и обрести вечную жизнь.

Но всё это – в ОДНОМ человеке! Когда мы даём милостыню кому-то вовне, какая кавана есть у получающего? Он не понимает смысл твоего духовного действия. Поэтому, когда совершаешь это действие в материальном мире, постоянно вырабатывай в себе нужную кавану. Представляй, что человек, которому ты даёшь – это тоже ты. Ты должен осознавать оба аспекта, как дающего, так и получающего. Когда даешь что-либо кому-то извне, то должен понимать, какое действие совершает и получающий – и что обе твои «руки» - как правая, так и левая - прославляют Имя АВАЙЯ тем, что исполняешь заповедь цдаки тоже и в двух разных телах из плоти и крови – и только тогда это будет духовным действием, ибо именно эту цель преследует Тора и, конечно Йешуа: духовное действие, которое человек совершает, исполняя заповедь цедаки.

לְמַעַן תִּהְיֶה צִדְקָתְךָ בַּסָּתֶר וְאָבִיךָ הָרֹאֶה בַּמִּסְתָּרִים הוּא יִגְמְלֶךָ׃
Чтобы милость твоя была втайне; и Отец твой видящий тайное, воздаст тебе явно.

26. НЕ ПОМОГАЕТ НИКАКАЯ МОЛИТВА, ЧТО "ВНЕ ТЕБЯ"

וְכִי תִתְפַּלֵּל אַל־תְּהִי כַּחֲנֵפִים הָאֹהֲבִים לְהִתְפַּלֵּל בְּעָמְדָם בְּבָתֵּי כְנֵסִיּוֹת וּבְפִנּוֹת הַשְּׁוָקִים לְמַעַן יֵרָאוּ לִבְנֵי אָדָם אָמֵן אֹמֵר אֲנִי לָכֶם הֵמָּה נָשְׂאוּ אֶת שְׂכָרָם:
И когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят молиться, стоя в синагогах и на углах рыночных площадей, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже несут награду свою.

Что значит: …они уже несут свою награду? И вот, наградой их служит то, что кто-то там извне смотрит на них, восхищается ими.

В Амстердаме, один из лидирующих равов постоянно подчеркивал, что при посещении синагоги, человек сначала должен стать перед другими людьми или окружить себя людьми, и лишь затем приступать к молитве. Это их стремление и оно такое же, как было 2000 лет назад. В их духовном развитии не произошло абсолютно никаких изменений! Они так же как и тогда выходят на улицы в своих молитвенных покрывалах, чтобы другие могли их видеть.

По-прежнему их желание - получить почести, желание предстать перед людьми, а не пред Творцом. И они уже, в самом деле, «несут» свою награду – получают награду от того, кто как и они - мёртв. То есть, от человека, который сегодня живет, а завтра смотришь… и его больше нет! И это то, что они получают вместо вечной жизни. Но почему Йешуа использует слово נָשְׂאוּ , а не, скажем, получают? – «Несут» - означает несут на себе грех! Ведь их желание направленно на получение «награды», почестей, от «существующего из ничего», вместо обращения к Источнику жизни.

А поэтому, грех лицемера несоразмеримо тяжелее любого другого греха! Ведь он извне делает вид, что служит Творцу, а внутри себя лжет, в то время, как в любом другом грехе человек внутри себя осознает, что творит зло, даже оправдывая себя. Возьми, к примеру, убийцу: он предумышленно совершает свое злодеяние, но всегда знает, на что идет. А лицемер показывает себя иным, чем он есть на самом деле – и вот, его зло гораздо труднее распознать.

В нашем мире никак невозможно распознать праведник ли человек или злодей. И только сам Творец видит и слышит индивидуальное сердце человека. А всевозможные групповики – это чистые лицемеры. Ведь их страстное желание только и состоит в том, чтобы товарищи их оценили!

Посмотри, что говорит Йешуа! Но никто не следует его учению. Последователи христианства делают все, кроме того, чему учит, на самом деле, Йешуа. Но тот, кто верит в Йешуа (а не в церковь!) должен безукоризненно следовать всему, чему учит Йешуа, а не провозглашать громогласно бессодержательные слова: "Я верю в Иисуса!», регулярно посещая какую-то церковь, чтобы продемонстрировать соседям и единоверцам свою принадлежность к их группе.

И не существует никакой разницы, идёт ли человек в церковь, в синагогу или в булочную за коробкой печенья. Ведь сразу же после службы он снова голоден. Так прислушайся же к словам Йешуа. Они помогут тебе в том, чтобы твой Отец (а не групповой Отец!), что в Небесах, услышал тебя, а не какие-то другие люди, другие «черные ящики». В этом найдешь суть молитвы.

וְאַתָּה כִּי תִתְפַּלֵּל בּוֹא בְחֶדְרְךָ וּסְגֹר דְּלָתְךָ בַּעַדְךָ וְהִתְפַּלֵּל אֶל־אָבִיךָ אֲשֶׁר בַּסָּתֶר וְאָבִיךָ הָרֹאֶה בַּמִּסְתָּרִים הוּא יִגְמְלֶךָ׃

А ты, когда будешь молиться, войди <u>в твою</u> комнату и затвори <u>твою</u> дверь за собой, и молись Отцу <u>твоему</u>, который втайне; и Отец <u>твой</u>, видящий тайное, воздаст <u>тебе</u>.

К восприятию каждого человека приходит его собственный хранитель. Хранитель - это свет, который человек притягивает к своей центральной точке, к которой он должен возвратиться. Есть особенный свет для каждой личности наряду с общим светом. Дело в том, что человек стоит под защитой и управлением своего собственного высшего корня и этим самым может расти и развиваться.

Но нет такой молитвы к своему ангелу-хранителю иначе, чем через индивидуальное знание Системы управления всеми уголками твоей души, а не поиском какой-то задрипанной молитвы, составленной той или иной шайкой религиозников! Сам факт, что ищешь путей соединения со своим ангелом-хранителем - это похвальный поиск! Но как его искать, спросишь ты, если не через какую-то определённую молитву - "формулу-заклинания"?

Если ищешь какую-то формулу-заклинание, чтобы тебе стало “хорошо”, то напоминаешь человека, просящего сделать ему укольчик, и вот ему стало хорошо, он уже "на небе, с ангелами поёт и напевает". Или, что то же самое – он пойдет на собрание группы, неважно какой – эффект будет тот же самый. Он ищет “укольчика” извне. Зачем ему какая-то индивидуальная работа над собой, зачем ему ощущения страдания от разрыва со своим "ангелом-спасителем".

Нет, никакая молитва не поможет, если она не исходит как МаН к высшему: к ЗоН. И сколько бы ты ни запоминал какие-бы то ни было молитвы - это пустое дело: всё упирается в твою кавану, а она должна быть ТОЛЬКО лишма, ради Творца. Вся суть, кавана молитв - это привести ЗоН мира Ацилута к зивугу. И это потому, что до галута, до изгнания и разрушения храма, ЗоН находились постоянно в зивуге, а после этого - каждый из нас должен приводить их в зивуг.

Истинную молитву каждый даёт только ИНДИВИДУАЛЬНО! Помощь от Творца приходит исключительно в мере искренности и силы просьбы, молитвы ‘внутреннего’ человека. Мольбы ‘внешнего’ человека подобны крику и плачу ребёнка, на которые не обращают внимания. Нет в них правильного намерения и силы, которое есть суть внутреннего движения.

Через ограниченную территорию примерно в 2 х 2 метра вокруг человека, он может подниматься вверх к своему корню в высшие сферы. Его корень – это охраняющий его ангел. И этот личный ангел отчитывается перед светом в более высокой сфере и так до бесконечности. 2 х 2 м – это мера территории, внутри которой человек может и должен делать свои исправления. Собственная территория 2 х 2 м - это как столб сияния вокруг человека, поднимающийся ввысь до его высшего индивидуального корня.

А теперь, скажи мне, пожалуйста, кто из молящихся знает об этом? У какого молящегося есть эта единственно правильная кавана? Лишь тот, кто учит Каббалу ради отдачи, осознаёт, что такое молитва. А все остальные мольбы, молитвы - это дикий

"вопль ребёнка", желающего получать ТОЛЬКО ради себя: "Дай нам, хлеба насущного" (а что такое "хлеб" в духовном?).

А все их "молитвы за других"? Кто такие "другие"? Ведь каждая община или группа “молится” только "за своих": за своих прихожан, за своих таких-то христиан, за своих таких-то евреев, за своих таких-то индусов, за свою какую-то “каббалистическую” группу и т.д., молитва "за мир" - а что такое для них "мир"? Разве для Творца существуют все эти религиозно-национальные и идеологические группировки? Конечно же, нет!

А Творец слышит ТОЛЬКО молитвы, исходящие по внутреннему запросу, истинные МаН, исходящие из опустошенного собой, изнурённого желанием получать... ИНДИВИДУАЛЬНОГО сердца.

Как можно вообще ставить себе такую цель, искать такую молитву ВОВНЕ СЕБЯ, в то время, как не было, нет и не будет двух душ во всём мироздании, у которых был бы один и тот же ангел-хранитель! Только в СЕБЕ и только через СЕБЯ ищи обратную связь.

Конечно же, это соединение достигается углублённым изучением Высшей системы управления! "Но как мне прочувствовать это соединение, ну, хоть чуть-чуть уже СЕЙЧАС, а не когда я буду знать на пятёрку все духовные законы мироздания"

И вот, хочу дать тебе, здесь и сейчас, маленькую подсказку, так, чтобы пока попробовал искать этой связи не в какой-то молитве (конечно же, у Ари есть специальные молитвы для этой цели, но пока они нам "не по зубам", а поэтому мы ищем с тобой пока путей, скажем, "обходных", но которые обязательно приведут к тому, чего ищешь).

Есть "под собой" такое место - источник твоего греха. То есть, нижнее предельное место, там, где зиждется результат твоего греха, не важно твоего ли согрешения или же того, что обязан в данной инкарнации исправить, как говорится: "за себя и за того парня" - что-то из предыдущих инкарнаций.

Так вот, установка должна быть такая: надо изнутри себя смотреть ВВЕРХ, а ощущать самый НИЗ - ощущать то место, которое в состоянии стерпеть, то есть, таким образом, чтобы СТЕРПЕЛ и с радостью! Ещё раз: внутренне все твои вектора сил направляешь вверх, а ощущение келим, наоборот, приковываешь к той самой нижней точке "под собой", которую можешь с болью ощутить. Самае нижняя точка - это и есть то место, где заключено последствие самого твоего КОРНЕВОГО греха.

А если смотришь изнутри себя вверх БЕЗ ощущения этого места "под собой" - места "всех зол и всего добра", то никак не найдёшь своего ангела-хранителя!

Это, весьма тонкое понятие "под собой", и есть секрет всех секретов! О нём никто не говорит, не пишет, не дискутирует. Страшно смотреть в место "под собой"! Всё человечество, включая всех религиозников и иных групповиков, готово пойти на любые жертвы, на любые йешиват хаверим, лишь бы от них не требовалось ИНДИВИДУАЛЬНО работать с этим местом " под собой"!

С каждым разом, когда опускаешься ещё ниже "под собой" – еще больше приближаешься к своему ангелу хранителю. Но, туда дозволено опускаться только с условием, что каждый раз, спускаясь в ощущении, ПОБЕЖДАЕШЬ боль - то есть, согласен стерпеть, казалось бы, нестерпимую боль. Причём, это не простое согласие губами: "Да, я согласен", а должно быть ощущаемым и действенным согласием. А оно имеет место, когда болит, а потом ещё больнее, а потом ещё больнее, а у тебя с каждым разом всё больше сил, стерпеть и боль превращается в наслаждение! И тогда, с каждым разом, возрождаешься к жизни, побеждаешь смерть, приближаешься к ощущению вечной жизни.

Есть такая русская народная сказка - "Сказка о Кощее бессмертном". Очень интересная сказка. "Кощей" - это ситра ахра, а его прозвище "бессмертный" - только относительное, ведь из самой сказки, следует, что он, всё-таки, смертный. Только его смерть очень трудно достижима. "За горами, за долами, за три-девять земель, в высоком ущелье, и так далее. И вот там, в весьма труднодоступном месте, спрятана шкатулка, а вот в ней - игла. И вот в этой игле и заключена смерть Кощея (то есть, в ней по-сути место смерти и жизни Кощея!).

Это место "Кощея" и есть именно то место "под собой", где заложено начало, корень или следствие твоего греха.

Шкатулка с иглой, от которой зависит статус Кощея: смертный или "бессмертный" - это и есть то место "под собой". А в нём - вместилище двух этих атрибутов: жизнь и смерть. Доберёшься до него, пройдя все те внутренние боли (которые, впрочем, преодолимы, ведь со временем станешь ощущать, что те, что уже преодолел - они станут казаться, ощущаться, как укусы комара, пока, наконец, не станут восприниматься тобой как наслаждения!).

И вот, непреклонным преодолением этой самой боли, создаёшь покров этому месту "под собой", обволакиваешь его, исправляя в себе и грех Адама. И знай, что силу преодолеть всю эту боль на пути к тому месту "под собой", получаешь каждый раз, НЕВИДИМО, от своего ангела-хранителя.

И вот тот, кто добирается, наконец, до этого места "Кощея" "под собой" и побеждает с каждым разом своё природное сопротивление - тот и увидит ВВЕРХУ своего ангела-хранителя (по принципу: ми-бэсари эхэзэ элоhа - из свой плоти узрею Божественное).

А затем пойдёшь все выше и выше, до однозначного, необратимого состояния БЕССМЕРТИЯ! Потому что сказано у Ари, что необходимо молиться к миру Бесконечности, а не к Ацмуто, потому что с Ацмуто нет никакой связи у творений.

Ведь начало связи Творца с творениями начинается в мире Бесконечности, где и находится Его Имя, кли малхут - корень творения. Это Имя - кли малхут в мире Бесконечности, называется "мигдаль мале коль тов" (башня, полная всего добра). Поэтому мы молимся к Его Имени, чтобы получить все находящееся в Нем - ведь это уготовлено нам. Поэтому кэтэр называется желанием насладить создания. И кэтэр называется "бесконечность" и "Творец". А само изобилие называется хохма. Но хохма еще не творение, потому что в ней нет еще завершенного кли, а определяется только как свет без кли. Поэтому также хохма определяется как Творец, потому что невозможно постичь свет вне кли.

А все отличие кэтэра от хохмы состоит в том, что в хохме больше раскрывается корень творения. А в бине - больше, чем в хохме и т.д. И, наконец, больше всего корень творения раскрывается в малхут. Поэтому нам и необходимо изучать то, что мы изучаем в Лурианской Каббале. Учением о Царстве Небесном" мы раскрываем корень творения кли кэтэр. А изучением Торы лишма больше раскрывается корень творения - кли даат (включающее составляющие его бину и хохму). А Зоhаром - кли тифэрэт. И, наконец, изучением книг Ари (в особенности Эц хаим) достигается наибольшее раскрытие корня творения, а именно - кли йесод.

И вот, в гмар тикун раскроется корень творения пятой стадии Машиаха и тогда "каждая плоть увидит Творца". "Плоть" - малхут - воплощение корня творения во всем его величии и полноте.